

حَضَرَتْ مَوْلَانَا بِحَرِّ اَشْرَقِ عَلَيَّ حَسْبَ تَهَانُوتِ كَمَوْعِظَ كَامُجْمُوعِ

مَوْاعِظُ اشْرَافِيہ

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور
444-43444670

مکتبہ تہانوتیہ، لاہور
مکتبہ تہانوتیہ، لاہور

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ أَلْقَيْتُمْ
رَوَاهُ ابْنُ خَالَسَةَ

الْبَلِّغُ

وَعِظْتُ بِه
الْبَلِّغُ الْمُرْعُو بِه

الْبَلِّغُ الْمُرْكُوبِ بِه

حکیم الانہ مجتہد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبد اللہ شاہ

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء
متصل مسافر خانہ بس سٹروڈ کراچی۔

دعوتِ عہدیت ۹ حصے کا مل مجتہد
در چار جلد، ۳۵۰ علاوہ ڈاک خرچ

مجلد اعلیٰ در چہ جلد
(الابقاء کے مبروں کیلئے خاص عایت)

مواظف اشرفیہ ۱۲ حصے
۶۰۰ علاوہ ڈاک خرچ

اس وعظ کے متعلق ضروری تنہید

بسم اللہ الرحمن الرحیم حیرت انگیز خاطر درخواست آخر آمد پس پرہیز وقت پر پدید

(یعنی):

افتتاح اسٹیشن تھانہ بھون ٹاؤن

تاخرین میں سے جن حضرات کو کبھی تھانہ بھون آئیکا اتفاق ہوا ہوگا انکو معلوم ہوگا کہ تھانہ بھون کی نئی اسٹیشن آبادی سے قریب دہلی کے قریب واقع تھا اس لئے حضرت حکیم الامت مہتمم الہ آبادی کو بھیجے تھانہ بھون کے قریب دہلی کی خوشی ملی کہ اس سے اجاب کرنے میں ہولت ہو گئی ساتھ ہی یہ بھی متناقصی کہ اسٹیشن آبادی سے متصل ہیں جئے تو زیادہ ہولت دانت ہو جائے کیونکہ رات کے وقت اور بچوں کے گم میں سفر کر چکے تھے اسٹیشن کا دور دورہ نہایت ہی گریں گذر تھا۔ انکو اللہ کے حضرت اللہ کی یہ تمنا ہے کہ یہ پوری ہو گئی کہ حکام دیوے سے اس تعلیم کا احساس کر کے ہا اگر کوئی تھانہ بھون کی آبادی سے متصل عید گاہ کے پاس جو آبادی سے پانچ منٹ کی مسافت ہے ایک دوسرا اسٹیشن ماضی طور پر بنام تھانہ بھون ٹاؤن کھول دیا اور یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر امتحان میں یہ اسٹیشن کامیاب ہو گیا تو ہم جلد اس کو مستقل کر دیں گے۔ یہ وعظ اسکی جدید اسٹیشن کے افتتاح کی خوشی میں ہوا ہے تاکہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔

پس جن صاحبوں کو حضرت حکیم الامت دام مجد ہم سے قلبی تعلق ہے ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ حضرت مولانا کی تمنا کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ اور اس کی ساتھ علامہ بھی اس اسٹیشن کو کاہل بنانے کی کوشش کریں جسکی صورت یہ ہے کہ جو صاحب تھانہ بھون کا قصد کریں وہ سہارنپور و شاہدہ وغیرہ میں جب تھانہ بھون کا ٹکٹ لیں تو تھانہ بھون ٹاؤن کے نام سے ٹکٹ لیں اور اسٹیشن پر اتاریں مرنے تھانہ بھون ایک ٹکٹ لیں کیونکہ یہ نام قدیم اسٹیشن کا ہے یہ اسٹیشن کا نام تھانہ بھون ٹاؤن ہے فقط +

ظفر احمد عفا اللہ عنہ (جامع وعظ ہذا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْوَعْظُ الْمُسْقَى
النِّعَمُ الْمَرْغُوبَةُ فِي النِّعَمِ الْمَرْكُوبَةِ

[illegible]

وَمِنْ سُبُحَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ يَحْدُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ فَلَا مِثْلَ لَهُ وَمِنْ اَصْنَعِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْتَدُّ
لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنُحَدِّثُ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم ۵ اَلْاَبْعَدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۵ وَتَحْمِلُ اَنْفُسُكُمْ اِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْبِ
عَلَيْكُمْ اَلْاَيْتُ اِنْ رُبِمَ لَسُوْنٌ حَرِيْمٌ ۵ وَالْقَلِيلُ وَالْكَثَلُ وَالْمُحْمِلُ لَتَكُوْنُوْهُنَّ اَوْ يَبْتَدِئُ
وَيُخَلِّقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۵

یہ سترہ غزل کی آیات ہیں جن میں حق تعالیٰ نے خاص انعامات کا ذکر فرمایا ہے ہر چند کہ حق تعالیٰ نے
کی نسبت کی نعمتیں ہیں جن کا شمار بھی نہیں ہو سکتا چنانچہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے ارشاد فرمایا ہے
وَلَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ ۵ (اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کا لحاظ
نہیں کر سکتے) مگر اس کثرت و تعداد کی ساتھ وہ دو قسم پر منقسم ہیں ایک قسم تو وہ نعمتیں ہیں جن سے
طاہریت زیادہ ہے۔ اور بعض وہ ہیں جن سے طہارت زیادہ نہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ جن
نعمتوں کے ساتھ ہمیں زیادہ رہتا ہے ان کی طرف تو کچھ توجہ ہوتی بھی ہے اور ان کا شکر بھی کر لیتے
ہیں کبھی کبھی زبان سے بھی دل کی موافقت کے ساتھ یہ لفظ اُٹھ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور
جسکی ساتھ ہمیں کم ہے انکی طرف التفات بھی کم ہے اور ان کا شکر بھی کم کیا جاتا ہے بلکہ غالب
حالت یہ ہے کہ ان کا شکر نہیں کیا جاتا۔ ان نعمتوں میں سے جسکی ساتھ ہمیں کم ہے اور اسی لئے
انکی طرف التفات کم ہے مرکوبات بھی ہیں (یعنی موزی کی چیزیں) کیونکہ ظاہر ہی نعمتیں چند ہیں
ما کولات و مشروبات و ملبوسات و معکونات۔ مسکونات۔ (معلوبات ۲) اور مرکوبات
میں نے قانید کے لئے مرکوبات کہہ دیا ہے وہ مستعمل مرکب ہے جسے اسکی تحقیق نہیں کہ
مرکوب کی جمع مرکوبات صحیح ہے یا نہیں تحقیق کر لیا جائے۔ ان میں سب سے زیادہ ہمیں نوافل
کی تین نعمتوں سے ہے یعنی ماکولات و مشروبات و ملبوسات سے اسی لئے عام طور پر لوگ
اپنی کونستوں میں شمار کرتے ہیں اور اسی پر شکر کرتے ہیں چنانچہ کھانا کھا کر پانی پنی کر عام طور
سے لوگ خدا کا شکر کرتے ہیں اور نیا کپڑا پہن کر بھی بعض لوگ شکر بکھالتے ہیں (اور مملوبات سے
عوام کو نہیں کم ہے اہل علم کو زیادہ ہے مگر انکی طرف ان میں سے التفات بہت کم لوگوں کو ہے
ہاں جب کوئی نیا علم حاصل ہوتا ہے تو اکثر التفات دیتا ہے اور اس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں ۱۵)
اسکے بعد ہمیں زیادہ مسکونات و معکونات سے ہے کیونکہ ہر کسی سے ہر روز ہمیں دیا جاتا ہے اور

نعمتیں
کی طرف
توجہ

گھر سے بھی گودن میں تبس کم ہو مگر رات میں ضرور جوتا ہے اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ تین چیزوں میں نخواست ہے اور حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ اگر نخواست کسی چیز میں ہوتی تو ان تین میں ہوتی المرأة واللہ واللہ یعنی عدت میں اور مکان میں اور گھوڑے میں۔ یہ پہلی روایت کی تفسیر ہے تو اسکی وجہ یہ ہے کہ ان سے تبس زیادہ ہے اور میں پہلے سے زیادہ تبس ہو جاتا ہے اس کے آثار پر نظر زیادہ ہوتی ہے اور اسکے عیوب تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور فحش ہر چند کہ مرکبات سے ہے اور میں نے اور یہ کیا تھا کہ مرکبات سے تبس کم ہے اور حدیث میں اسکو دار و مراء کی مانند بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکی ساتھ بھی تبس زیادہ ہے (بنا علی الوجه الذی ذکرنا) سو اس کی توجیہ یہ ہے کہ نہی کے ساتھ مالک فحش کو تبس اختلاط زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو کھلا آتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے خصوصاً اہل عرب کو زیادہ اختلاط تھا۔ وہ گھوڑوں سے بہت محبت کرتے تھے حتیٰ کہ اپنی اولاد کی طرح محبت سے ان کو پالتے تھے اور ایک عجیب بات یہ تھی کہ گھوڑوں کے اسباب بھی صفحہ رکھتے تھے اسی لئے عرب کے اشعار میں آپ کو گھوڑوں کی بہت تعریف ملے گی حضرت حسان بن ثابت (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر خاص ہیں) فرماتے ہیں ۵

نقل جیادنا معطرات یلطفن بالبحر النساء

(ہمارے گھوڑے نفع کہہ کے دن کیے بعد دیگئے آگے بڑھتے ہو گئے اور عورتیں اپنی اوڑھنیوں سے ان کے منہ پر چٹا چٹا مٹی ہو گئی) یا یہ مطلب ہے کہ ہماری عورتیں اپنی اوڑھنیوں سے ان کے منہ صاف کر دیتی ہیں۔ یعنی جنگ میں جو غبار وغیرہ ان کے منہ پر لگ گیا ہو گا سید ان جنگ سے واپسی پر اس کو اپنے دوپٹوں سے دھو کر جنگی اختار یعنی الاول المولوی حبیب احمد فی ترجمۃ کلام الملوك والاختار عنہ الذی المعنی الثانی وهو الذی اختارہ صاحب جمع البحار

عصہ یعنی جب یہوں کو مقابلہ کی آپ دیکھی تو تم گھوڑوں کے گھوڑوں کے منہ پر اوڑھنیوں سے دھو دی۔ قال ابن السنی یعنی من الزہری از قال دارائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء یلطفن الخ یعنی بالترجمہ الی الی بکر الصمدین اللہ اسی ذکر قول حسان نہا کذا فی السیرۃ لابن ہشام ۲۵۱ ص ۲۵۱ و قد رایت فی نوحہ ولا افسو ان ابن کثیر لا انصاف و ہذا یاسب المعنی الذی ذکرہ ثانیاً اسی کہ یہ سمجھاؤ کہ ابن کثیر نے بعد سے نقل حسان شاعر لا انصاف ۱۲ نظر

۱۔ یہ حدیث صحیحہ ہے
۲۔ یہ حدیث صحیحہ ہے
۳۔ یہ حدیث صحیحہ ہے
۴۔ یہ حدیث صحیحہ ہے
۵۔ یہ حدیث صحیحہ ہے

۲۵۲ ای مصیحت النساء جہا واستوار لدا اللطم ای یغضون ما علیہا بخمیر لہن
 لیس التیار لہن تہا بصلہم اھ پس اختلاف کے اعتبار سے تو گوئیے کیا تہ تمیں زیادہ ہے مگر رکب کے
 اعتبار سے تمیں کم ہے اسی لئے کہ تہا کہ مرکبات تہن فتمل میں سے ہیں مکی ساتھ تمیں کم ہو
 یعنی رکب کے اعتبار سے کم ہے اسی لئے کلح پر شکر کیا جاتا ہے گھرنہ کر شکر کیا جاتا ہے اور
 سواری کا ہانہ وغیرہ تہ وقت تو شاید شکر کر لیا جاتا ہو مگر سواری کے وقت بہت کم شکر
 کرتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ نعمت مرکب کی طرث التفات کم ہے اس لئے میں اس وقت
 اس نعمت کا بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پر توجہ و التفات زیادہ ہو اور اس کا بھی شکر ادا کیا
 جائے اور اس وقت یہ معنی جو اختیار کیا گیا ہے حالانکہ پہلے سے بیان کا خیال نہ تھا اس کی وجہ یہ ہے
 کہ بعض صاحبوں نے درغاست کی ہے اور درغاست لے وقت کی ہی جگہ ایک خاص نعمت ہو عطا ہوئی
 ہے کہ ایک خاص مرکب میں مرکب ہولت کا سامان عطا کیا گیا ہے اس وجہ سے یہ معنی جو نعمت
 مرکبات کے متعلق ہے اختیار کیا گیا ہے۔ اب سمجھئے کہ ایک بڑی نعمت تو ان مرکبات کے
 متعلق یہ ہے کہ وہ باوجود اتنی نعمت کے ہمارے مطیع ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس تمام پہنچنے
 مرکبات کا ذکر فرمایا ہے ہاں کے سبب ہم سے زیادہ توی ہیں۔ اور ہم شکر کی برابر تو کیا تہ شتر شرخ
 بھی نہیں بلکہ اس سے بھی کمزور ہیں۔ شتر شرخ عجیب جانور ہے۔ صورت میں تو اونٹ کے مشابہ ہے
 مگر اس کے دو بازو بھی ہیں جیسے پرندے کے ہوتے ہیں مگر ان سے وہ اونٹ نہیں جکٹا اس جگہ ان خوب
 اب نہ وہ برقعہ ٹانگے کے قابل ہے کیونکہ پرندوں میں شمار کیا جاتا ہے نہ ہندو میں ہی میں اعلیٰ ہے۔
 کیونکہ نام کے ساتھ شتر بھی لگا ہوا ہے فرید عطار فرماتے ہیں کہ نفس کی حالت بھی بالکل شتر شرخ
 جیسی ہے۔ صوفیہ ہر جگہ سے بہن لے لیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں ۵

بہن ہن

۶
عاجل بلکن
نہجی سنہ

نہجی سنہ

ہوں شتر شرخ شناس این نفس را
 نے کش بازو نہ پردہ بر ہوا
 گر ہر گویش گویا شترم
 و نہی بارش بگوید طائر م
 اگر اس پر توجہ لا دو تو کہتا ہے کہ میں تو پرندہ ہوں اور جو اڑنے کو کہو تو کہتا ہے میں تو شتر ہوں
 کہیں اونٹ بھی آڑا ہے۔ غرض نفس سے ہر کام بھی تو وہ جہاں تو موندھتا ہے جیسے ہندوستان
 کے سود خوار کہ اگر ان سے یہ کہو کہ سود حرام ہے اس سے تو یہ کہو تو جواب دیتے ہیں کہ دارالحرب

نہجی سنہ

میں مرد لیتا جائز ہے بعض علماء کا اس پر فتویٰ ہے ہاں لیتے ہیں اور اگر کو کسی زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے کہتے ہیں کہ مال حرام میں بھی کہیں زکوٰۃ فرض ہے۔ اب لینے کے وقت دوسرا دیکھا اور حرام۔ اور لینے کے وقت عدل تھا۔ بہر حال شتر مرغ تو کمزور جانور ہے گو نام میں شتر ہے مگر وہ با برادری کے قابل نہیں۔ لیکن اونٹ گھوڑا بیل۔ بھینسا۔ خچر وغیرہ اس قدر قوی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی کے اوپر چڑھ دے تو اس سے آٹھا بھی نہ جائے مگر خدا تعالیٰ کی کسی نعمت ہے کہ ایسے قوی قوی جانوروں کو ایک ذرا سا لوٹا لکڑی لئے ہوئے لکتا ہے اور سب کان دہانے اٹکے اٹکے آگے آگے ہو لیتے ہیں کیا غضب کی تفسیر ہے۔ اسی لئے ارشاد ہے کہ سرار ہوتے ہوئے اس نعمت کو یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ **وَقُولُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ قٰنِیْنِ** اور ہوں کہو کہ ہاں ہے وہ ذات جس نے اسکو ہمارا مایہ کر دیا حالانکہ ہم قوت و طاقت سے خود اسکو قابو میں نہ کیسکتے تھے۔ یہاں تفسیر کے یہ معنی ہیں کہ انگوٹھا سے تابع کر دیا۔ اور کسی جگر تفسیر کے معنی کام میں لگا دینا بھی ہے جیسا کہ **اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یَخْرِجُ لَکُم مِّنَ الشَّجَرِ اَوَّلَ فَرْسِیٍّ** اور **وَمِنْ خَلْقِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَاسِیْنِ** و **یَخْرِجُ لَکُم مِّنَ النَّہَارِ کَیْمًا** کہو کہ ظاہر ہے کہ سنوات و مرض کی تمام اہمیت پر ہمارے آج نہیں۔ نہ شمس و قمر نہ بیل، نہ ہار بلکہ یہاں تفسیر سے مراد یہ ہے کہ تمام عالم کو تمہارے کام میں لگا دیا گیا ہے۔ بہر حال جن جانوروں کو ہم اپنا مایہ دیکھتے ہیں یہ تخیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ورنہ اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ جانور کو مست کر دیں اور وہ سرکش ہو آہائے انسان کی کچھ حقیقت نہیں کہ قوت سے اس کا مقابلہ کر سکے بلکہ اگر وہ قابو کر لگا تو خارجی اسباب سے بچ کر بچا جیسے بندوق وغیرہ۔ مگر جانور کے پاس گھوکے آلات موجود ہیں جیسے سینک وغیرہ اسکو خارجی اسباب کی ضرورت نہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس نعمت تفسیر کو یاد کر کے خدا تعالیٰ کی حمد کرو اسکو ہر یہ نہیں یاد کرنا ورنہ الٰہی سر بنا المتقلبون کہ ہم اپنے پروردگار کے پاس جانے والے ہیں اس کا رابطہ تبیل سے یہ ہے کہ نعمت ہمیشہ کو

عصا سے ہوتی ہے غلط فہم نہ ہو کہ خدا تعالیٰ نے اسکو ہر چیز پر بھی سے آگے تو حضرت مولانا نے لاکھ دیکھ کر فرمایا کہ اپنے بڑی نعمت کی کوئی گناہ کی گناہ سے پہلے گھوڑا پر ہوا کہ وہ غلط فہم نہ کرے کہ اپنے تھے اور ہندی ہی آگے حضرت مولانا نے کہ فرشتہ تفسیر کا عصا کی خاطر سے ارشاد بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہاں اس میں شروع ہوا کہ یہاں نہیں ہوا۔ ۱۲۴

تفسیر

تفسیر

یاد کر کے سوا کو بھی یاد کرو تو شہد ربط ہے۔ اور بعض اہل طوائف نے کہا ہے کہ اس کا ربط یہ ہے کہ اس ساری سے دوسری ساری کو یاد کرو یعنی جنازہ کو۔ جسکے متعلق کسی نے کہا ہے ۵
 دھر گئے جنگو جنازہ پر تخت شاہی سے اگر خزانہ و لشکر ہزار ہو دے گا
 عوام تو اس ربط سے غرض ہٹے ہو گئے کیونکہ چٹ پٹا مصرعہ ہے مگر اہل علم جانتے ہیں کہ
 بخت بات کون سی ہے (اور ایک ربط یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انا الخی ربنا المتقلبون میں اس امر
 کی دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تخیل جو امانات میں جانب شدہ ہے کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آئینہ الا
 ہے کہ خود دوسروں کے ہاتھوں میں مراد بہت زندہ ہو گئے پس اس حالت کو یاد کر کے سمجھ لو کہ
 اس حیات چند روزہ میں جو تم جہانات کو اپنا مسخر و کچتے ہو یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو
 تم خود تو اپنے وجود اور ذات پر بھی قابض نہیں ہو دو دوسروں پر تو کیا قابض ہوتے ہو ۱۲ (ماخوذ
 اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی تعلیم فرمائی ہے ایک وقت کو دو افعالہ کر بیکم
 ۱۳ حکم و قول و جان اللہ تعالیٰ مقرر لہذا یا معنی اس نعمت کو دل سے بھی یاد کرو اور زبان سے
 بھی اس کا اقرار کرو پس ہر چند کہ دل سے استحضار ہی کافی تھا مگر حق تعالیٰ نے اسکی توفیق بھی
 تعلیم فرمایا ہے تاکہ اس سے استحضار بالقلب آسان ہو جائے کیونکہ تخریر و مشاہدہ ہے کہ زبان
 سے ذکر کرنے میں قلب آسانی کے ساتھ ذکر جو جاتا ہے اسی واسطے فقہاء نے نیت صلوٰۃ بالقول
 کو مندوب فرمایا ہے جس پر پیش لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دعوت انہوں نے کہاں سے نکالی۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت باللسان کا کہیں ثبوت نہیں مگر یہ کہنا ہوں کہ اگر عمداً
 ثبوت نہیں تو قولاً ثبوت موجود ہے اور قول ہی حق تعالیٰ کا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت
 میں ذکر بالقلب و ذکر باللسان کو جمع فرمایا ہے پس جو حکمت وہاں ذکرین کے جمع کرنے میں ہے
 اسی حکمت کی وجہ سے اگر فقہاء نیت صلوٰۃ میں جمع ذکرین کو افضل فرمائیں تو کون سا جرم ہے ہر
 میرے پاس اسکی نظیر سنت سے بھی موجود ہے یعنی تلبیہ جس میں ذکر باللسان افضل ہے مگر شرط احرام
 ہے بعض نیت سے احرام منعقد نہیں ہوتا جب تک تلبیہ نہ کہے (پھر تلبیہ میں منع موت بھی موقوف
 جیسا کہ حدیث میں ہے الحج والعمرة اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ تلبیہ بالقلب کافی تھا۔
 زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے تو یہی جواب دیا جائیگا کہ ذکر باللسان کو ذکر بالقلب کی

ذکر قولیہ
 ذکر لسانی
 ذکر قلبی

نیت صلوٰۃ
 باللسان

نمیس میں نفل کے جس کی بکثرت یہاں بھی موجود ہے ۱۲) تو درمیان میں ایک علی لطیفہ تھا۔
 میں یہ کہہ داتا کہ مرکز میں ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قوی قوی مخلوقات
 کو انسان کا تابع کر دیا ہے اور یہ نعمت ہم کو بلا کسب و کتاب کے حاصل ہے ہمیں حق تعالیٰ
 کا انعام پوری طرح ہر شخص کو محسوس ہو سکتا ہے۔ اور جو نعمت انسان کو کسب و کتاب سے
 حاصل ہوتی ہے اس میں تو وہ کسی دعویٰ بھی کرنے لگتا ہے جیسے تاروں نے کہا تھا انما اودیتہ
 علی علم عندی جب اس کو لوگوں نے نصیحت کی کہ جیسے خدا تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے
 تو وہ بدل پر احسان کر تو کئے لگا کہ یہ مال تو مجھے ایک علم کی بدولت حاصل ہوا ہے جو میرے
 پاس ہے۔ بعض مصرعوں نے لکھا ہے کہ اس کو گنیا آتی تھی لیکن تفسیر اس پر موقوف
 نہیں۔ میرے نزدیک علم سے مراد وسیلہ اور لیاقت ہے مطلب وہ ہے کہ میں نے اپنی
 ذاتی لیاقت اور وسیلہ سے یہ مال حاصل کیا ہے (نورۃ یافتہ) خدا کا جو پر کیا احسان ہے۔ خیر
 تاروں کم بخت کا یہ اعتقاد ہوگا۔ مسلمانوں کا خدا کرے یہ اعتقاد کیوں جوئے لگاؤ تو ہر نعمت
 کو عطائے حق سمجھئے ہیں۔ خواہ سبب سے ہو یا بلا سبب کے، اور کسب حاصل ہو یا بلا کسب کے مگر یہ
 ضمد ہے کہ جو نعمت بلا سبب تقاضی اور ہمد کے کسب حاصل ہو اس نعمت کا اثر زیادہ ہوتا ہے جیسے کوئی
 ہمیں بہت سادہ یہ دیو میں ہے جائے اور جو وہ ہے نعمات اور ملازمت یا مزدوری سے
 حاصل ہو اس کے نعمت ہونے کی طرف التفات کم ہوتا ہے گو اعتقاد تاروں جیسے ہو مگر
 حالت ایسی ہے جس سے دیکھنے والے کو شک ہو سکتا ہے کہ اس کو نعمت نہیں سمجھئے بلکہ
 اپنے علم و ہنر کا نتیجہ سمجھئے ہیں۔ چونکہ ایک تو مشہور ہے کہ ایک شخص گھڑا خریدنے جا رہا تھا۔
 راستہ میں ایک دوست سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار
 ہمارا ہوں و گھوڑا خرید رہا ہوں۔ دوست نے کہا کہ انشاء اللہ بھی کہہ لو۔ بولا اس میں انشاء اللہ
 کی کیا بات ہے؟ گھوڑا بازار میں ہے۔ وہ بے سیری جیب میں ہیں اب جا کر خرید لوں گا۔ میں اس پر
 پاس ہونے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کام اس کے قبضہ میں ہے۔ مگر کبھی اللہ تعالیٰ اس کا
 عجز ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور یہی رحمت ہے کہ انسان پر ابتلاء واقع نہ ہو تا سستہ رج میں تو
 یہ تیار ہو جائے ہیں مصائب و غامض بھی کہتے ہیں۔ بڑی حکمت تو یہی ہے کہ اس سے

انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا علم ہو جائے
 اور اس کی ہمت نہ بڑھے کہ وہ خود کو
 قادر و قادر علیٰ کل سمجھے

۹

انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا علم ہو جائے
 اور اس کی ہمت نہ بڑھے کہ وہ خود کو
 قادر و قادر علیٰ کل سمجھے

انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا علم ہو جائے
 اور اس کی ہمت نہ بڑھے کہ وہ خود کو
 قادر و قادر علیٰ کل سمجھے

انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اپنا عجز و مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۵

گر خدا خواہد نہ گفتند از بطسیر پس خدا بنمود شان عجز بشر

مولانا نے کینیک کے قصہ میں فرمایا ہے کہ بادشاہ نے اس کے مقابلہ کے لئے بڑے بڑے اجداد کو جمع کیا جن کو اپنے علم و فن پر ناز تھا مگر حق تعالیٰ نے ان کو ان کا عاجز ہونا دکھا دیا جو دواہ استعمال کر لے اس سے الٹا اثر ہوتا تھا ۵

از قضا سر گناہیں صفر از دو روغن بادام خشکی می نود

از ہلیدہ قبض شدہ اخلاق رفت آب آتش را بد شد بھو گفت

پس دراصل ہر زخم کا مرہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے ان کے سوا کسی کے قبضہ میں شفا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح امراض باطن کا علاج بھی حق تعالیٰ ہی فرماتے ہیں عارفین کو تو اس کا شب و روز مشاہدہ ہوتا ہے اور غیر عارفین کو کبھی کبھی حق تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے رہتے ہیں مگر ان کو عارفین کی برابر مشاہدہ اس لئے نہیں ہوتا کہ یہ غور نہیں کرتے۔ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں رہتے اور عارفین اللہ تعالیٰ کے معاملات کو جو ان کے سامنے جو رہے ہیں غور سے دیکھتے رہتے ہیں اس لئے ان کو خوب مشاہدہ ہوتا ہے کہ فلاں مصیبت ہے اسے فلاں مرض کا علاج کیا گیا ہے۔ اور فلاں حکیمیت ہماری فلاں خطا کا بدلہ ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے حق تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو میں اس کا اثر اپنے گھر والوں میں اور سواری کے جانور میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ اس دن یہ کبکب سے نافرمان ہو جائے ہیں۔ گھوڑے بات کا جواب نہیں دیتے اور میرا مقابلہ کرتے ہیں۔ گھوڑا چوری طرح سواری نہیں دینا شرات کرنے لگتا ہے۔ یہ واقعات کم بیش سب کو پیش آتے ہیں مگر عام لوگ اس کو اتفاقیات پر معمولی کرتے ہیں یا گھر والوں کی بدخلقی پر اور گھوڑے کے عیب پر کہو بیکہ ان کو نہ اپنے انوال پر نظر ہے نہ ان کے نتائج پر توجہ ہے۔ گھوڑے دھسے حق تعالیٰ ایسی دست بدمت سزا دیتے ہیں جس سے ہر شخص کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے اس فعل کی سزا ہے اور اسی کو میں نے کہا تھا کہ حق تعالیٰ کی اس میں بڑی رحمت ہے۔ اگر کبھی کہیں ایسا نہ ہو اگر سے تو انسان کی آنکھیں ہی یکٹیں چنانچہ وہ گھوڑا خریدنے والا بیکہ کر

۱۰
عربی اور اردو
میں لکھی گئی
ہے

انشاء اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ بازار میں پہنچا تو کسی جیب کٹ نے جیب میں سے روپے نکال لئے۔ گھوڑے کا سودا کر کے جو اس نے جیب میں اتھا ڈالا تو وہاں میدانِ ہما تھا شرمندہ ہو کر ناکام واپس ہوا۔ اتفاق سے وہ راست بھر ملا اور کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ہم بازار گئے تھے انشاء اللہ گھوڑا خریدنے کا قصد تھا انشاء اللہ جیب کٹ نے جیب میں سے روپے نکال لئے۔ انشاء اللہ اب خالی ہاتھ گھر جا رہا ہوں انشاء اللہ۔ ایسا سبق ملا کہ اب موقع بے موقع بھی انشاء اللہ کا ورد ہو گیا

غرض انسان کی یہ عادت ہے کہ جو چیز بلا سبب بلا کسب کے اسکو حاصل ہوا اسکو تو نعمت سمجھتا ہے اور اس کے اسباب اس کے قبضہ میں ہوں اور کئے کسب کو اس میں دخل ہوا اسکو نعمت نہیں سمجھتا اور اگر اعتقاد آجکے ہی تو شانِ نعمت کا زیادہ اثر اسکے اوپر نظر نہیں ہوتا اس لئے ایسی نعمتوں کے نعمت ہونے پر متوجہ کرنے کے لئے حق تعالیٰ مرکوب کی نعمت کو بیان فرماتے ہیں اور اس میں بھی یہاں مرکوب کو نہیں بیان فرمایا کیونکہ مرکوب سے جو نفع حاصل جتنا ہے یہی ملی طریق کو بعض لوگ پیارا و چکر بھی چل کر سکتے ہیں۔

بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسی بات بیان فرمائی ہے جو کھلی نعمت ہے جو ظاہر انسان کی قدرت سے باہر ہے یعنی **وَمَحْمَلُ الْاِنْفَاكِ لَكُمْ اِلَىٰ بِلَدِكُمْ لَمْ تَكُونُوا بِالْغَنِيِّ الْاَبَشْرِ الْاَفْضَلِ** کہ مرکب تمہارے ہوجہ لا کر ایسے مقام تک پہنچاتے ہیں جہاں تم اس ہوجہ کو تو کیا پہنچا تے خود بھی پہنچ سکتے تھے مگر سخت مشقت اور مصیبت کے ساتھ۔ بایں ترجمہ ہو کہ مود ہوجہ کے اس جگہ پہنچ سکتے تھے مگر مشقت کی ساتھ سواری کی چیزوں میں یہ نعمت کھلی نعمت ہے اس میں کسی کو یہ دہم نہیں ہو سکتا کہ ہم کو سواری کی ضرورت نہیں بلکہ سب اپنے کام میں سواری کا محتاج سمجھتے ہیں۔ مگر سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ کا کلام کیا حوالہ ہے کہ اس نعمت میں بھی صرت یہ نہیں فرمایا **لَمْ تَكُونُوا بِالْغَنِيِّ الْاَفْضَلِ** بلکہ اس کی ساتھ **الْاَبَشْرِ الْاَفْضَلِ** بھی بڑھا دیا کہ اس سخت مصیبت کیساتھ پہنچنا پہنچنا ممکن تھا۔ اس میں ہم کو امتیازِ طاقی الکلام کی تعلیم کی گئی ہے کہ ات ایسی کچھ جو ہر حال میں صحیح ہو۔ کوئی اس پر نقص وارد نہ کر سکے پس ہر چند کہ یہاں بظاہر یہ دعویٰ بال نام کر کہ ہم ہوجہ لا کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہون سہل دی کے نہیں پہنچ سکتے تھے مگر کوئی معقولی نہیں کہہ سکتا تھا

یہ نعمت کی کوئی حد نہیں ہے

یہ نعمت کی کوئی حد نہیں ہے

الایجاد الخیر امر عظیم
کتاب فی الجہاد

۱۳

فی الجہاد الخیر امر عظیم
کتاب فی الجہاد

کہ ایک صورت سے پہنچ سکتے ہیں وہ یہ کہ سارا سامان ایک دم سے ڈاکٹھا جائے بلکہ اس کے مختلف عدد بن کر ایک عدد کو منحوس ذی دور پر رکھ دیں پھر دوسرے کو لیا میں پھر تیسرے کو اس طرح ایک ایک کر کے سب کو ایک جگہ پہنچا دیں پھر وہاں سے ایک ایک کر کے سب کو تریب کی دوسری جگہ پہنچا دیں تو اس طرح ہر دین ہر دین کے ہوجہ کو لیا سکتے ہیں اور یہ احتمال عقل ایک معقولی منطوقی نے ہم کو بتلایا۔ انہوں نے اس عقلی احتمال کو واقع کر کے دکھلادیا۔ ہمارے ایک دست میں کیا دنیا وہ دشانی کے اسٹیشن پر بہت سا بوجھ لیکر آترے اور قلیوں سے کہا کہ اس کو باہر ٹھمنے کے پاس پہنچا دو اور ضروری طے کرلو۔ قلیوں نے بہت جلد ہی مانگی آپ کے اچھل کر دیا اسکا ہم خود پہنچائیں گے قلی بٹھنے لگے کہ یہ اکیلا آدمی اتنا سامان کیونکر لیا جائیگا۔ مگر انہوں نے قلیوں کو پہنچا دکھا دیا۔ آپ نے یہی کیا کہ سارے سامان کو ہر ایک دو عدد کی صورت میں تھا کھولا اور اس کے متفرق ہڈے ٹکے ٹکے بنائے۔ پھر قلیوں کے سامنے ہی ایک عدد کو ڈاکٹھا کر دو دیکھ آئے مگر اتنی جلد کہ سامان بھی ذریعہ نظر ہے پھر وہ سارے ڈاکٹھا کر لے گئے پھر میرا۔ یہ حکمت و حکیمہ عقلی ڈھیلے ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ تنہا سارے سامان کو باہر لیا سکتے ہیں تو اب وہ خود ہی تھک سی مزدوری پر راضی ہو گئے۔ واقعی یہ صورت ہمارے ذہن میں زندہ آتی۔ مگر وہ معقولی آدمی تھے۔ انہوں نے یہاں بھی عقل سے کام لیا تو اگر آیت میں الا بشئ الا فسخ نہ ہوتا تو کوئی معقول یہ احتمال نکال کر آیت پر اعتراض کر سکتا تھا اس نے حق تعالیٰ سے یہ جملہ بڑھا کر کلام کو مضبوط کر دیا کہ اگر پہنچاتے ہی تو بڑی مصیبت پہنچاتے اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں مصیبت بہت ہے دن بھر یہ اس طرح دین کوں ہی طے نہیں ہو سکتے۔ بڑی منزل تو کسی طرح طے ہی نہیں ہو سکتی اور گو یہ احتمال بہت عید ہے کہ اس صورت سے کوئی شخص روجہ کو پہنچائے۔ مگر حق تعالیٰ نے اس بعد احتمال کا یہی لحاظ فرمایا جس میں کوئی تعلیم ہے کہ کلام میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ دیکھو ہمارے کسی شان ہے کہ لایسنل عمایض و ہم یستلون۔ ہم سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا مگر پھر بھی ہم اپنے کلام میں کس قدر احتیاط کرتے ہیں پس ہر کوئی احتیاطی الکلام کا مادی ہونا چاہیے۔ قرآن میں جو حضرت نبی علیہ السلام اور خضر کا تعلق نہ کہ ہے انکی بنا ہی اسی مسئلہ کی تعلیم ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام سے کلام میں ایک بے احتیاطی ہو گئی تھی کہ وعظ میں کسی نے آپ سے سوال کیا ای الناس اعلم من شئت

آدمیوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اطلاق کیا ہے جواب دیا انا
 کہیں سب زیادہ عالم ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ علوم شرائع اور علوم نبوت میں سب بڑا عالم میں
 ہوں اور اسی مفاد کے اعتبار سے کلام صحیح تھا کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء اولوالعزم
 سے ہیں ہزاروں انبیاء الہی کی شریعت کے منبج ہوئے ہیں اور خود ان کے نام میں بھی حضرت
 ہارون علیہ السلام بھی تھے مگر وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اور موسیٰ علیہ السلام کسی نبی
 کے تابع نہیں بلکہ مستقل صاحب شریعت تھے۔ پس علوم شرائع و نبوت ہیں اس وقت ان سے
 زیادہ عالم کون؟ یہ تھا مگر آپ نے جواب میں لفظاً یہ قید بیان و فرمایا تھی بلکہ اطلاق کیا تھا ہوا بدیا
 اس پر عقاب ہوا اور وہی نازل ہوئی بلی عبدنا خضر اعلیٰ اعظم منک کہ کوئی آپ سے زیادہ عالم
 کیوں نہیں۔ ہمارا بندہ خضر آپ سے زیادہ عالم ہے یعنی بعض علوم میں وہ زیادہ عالم ہیں گو وہ
 علوم شرائع اور علوم نبوت سے انفلتہ ہوں مگر آپ کے اطلاق کلام پر تو علم خضر سے نفی وارد
 ہو سکتا ہے کیونکہ علم میں تو وہ بھی داخل ہے۔ میں اس مقام پر علم موسیٰ اور علم خضر کا فرق تفصیل
 کیا ہے بیان کرنا نہیں چاہتا کہ وہ دو سکھ مناسبات پر اس کا بیان منقول ہو چکا ہے۔ مگر اجمالاً
 اتنا کہہ دیتا ہوں کہ خضر علیہ السلام کا علم کشف کوئی تھا اور اس علم کو علم نبوت اور کشف
 الہی سے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم تھا کوئی نسبت نہیں مگر فی منہ وہ بھی ایک علم اور علم لدنی
 ہے جس میں وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہوئے تھے۔ اور اہل توحید نے محض تنبیہ کوئی ہر کشف
 نہیں فرمایا بلکہ عملی اصلاح فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ خضر سے لو اور اس کے علوم کو دیکھو۔
 اسکو مناسخ صوفیہ سمجھتے ہیں علامہ نقاش علی اصلاح کو کچھ نہیں جانتے (الاصحاح والاصحاح ۱۷)
 علماء تو کسی کے اندر تکبر و تکبر نہیں گئے تو اس کی اصلاح میں صرف تکبر کی زبردست اور وہیدین بنایا
 کردینگے اب پس۔ اس مناسخ اس طرح اصلاح کرتا ہے کہ جاؤ فلاں مسافر کے پیرو باؤ جو خواب خستہ
 حالت میں پڑا ہے جسکی رال بھی ہل ہی ہے۔ اب سر پہ چونکہ شیخ کے سامنے چوں نہیں کر سکتا
 اس لئے جھک مار کر جاتا ہے اور پیر دہاتا ہے گو دل دل میں شیخ کو کوستا بھی ہو کر بڑے متشدد
 ہیں مگر ایسا کوسنا ہزار کوس بجاگ جاتا ہے و شیخ کو نہیں گستاخیں اس غریب مسافر پر غصہ
 آتا ہے کہ یہ کم بخت کہاں سے آ رہا تھا جو میرے پیرو اسکی خدمت ہوئی۔ مگر یہ قصہ منقول ہے اگر

۱۳۳
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم کشف الہی سے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم تھا کوئی نسبت نہیں مگر فی منہ وہ بھی ایک علم اور علم لدنی ہے جس میں وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہوئے تھے۔ اور اہل توحید نے محض تنبیہ کوئی ہر کشف نہیں فرمایا بلکہ عملی اصلاح فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ خضر سے لو اور اس کے علوم کو دیکھو۔ اسکو مناسخ صوفیہ سمجھتے ہیں علامہ نقاش علی اصلاح کو کچھ نہیں جانتے (الاصحاح والاصحاح ۱۷) علماء تو کسی کے اندر تکبر و تکبر نہیں گئے تو اس کی اصلاح میں صرف تکبر کی زبردست اور وہیدین بنایا کردینگے اب پس۔ اس مناسخ اس طرح اصلاح کرتا ہے کہ جاؤ فلاں مسافر کے پیرو باؤ جو خواب خستہ حالت میں پڑا ہے جسکی رال بھی ہل ہی ہے۔ اب سر پہ چونکہ شیخ کے سامنے چوں نہیں کر سکتا اس لئے جھک مار کر جاتا ہے اور پیر دہاتا ہے گو دل دل میں شیخ کو کوستا بھی ہو کر بڑے متشدد ہیں مگر ایسا کوسنا ہزار کوس بجاگ جاتا ہے و شیخ کو نہیں گستاخیں اس غریب مسافر پر غصہ آتا ہے کہ یہ کم بخت کہاں سے آ رہا تھا جو میرے پیرو اسکی خدمت ہوئی۔ مگر یہ قصہ منقول ہے اگر

وہ نہ آتا تو شیخ کسی اور تدبیر سے علاج کرتا مگر خدا تعالیٰ کے جتنے سیدھے کرنا شروع میں تو یہ علاج بہانوں کی برابر بکواس سے بھی زیادہ گراں گوارا ہو تا ہے مگر چند روز میں نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے کیونکہ ایسے ایسے کام کرتے کرتے نفس کو تواضع کی عادت ہو جاتی ہے پھر نفس درست ہو جاتا ہے۔

عادت کے اوپر ایک اور حکایت یاد آئی مولوی صدیق احمد صاحب گنگوہی جوڑی میں ہی مدرس ہے ہیں اپنی حکایت بیان فرماتے تھے کہ جب میں نیا نیا دیوبند کے مدرسہ میں گیا تو ایک سیر کے یہاں میرا کھانا مقرر ہوا۔ اُس زمانہ میں دیوبند کے لوگ طلباء کی بہت عزت کرتے تھے اب کی خبر نہیں مگر جہاں تک میرا خیال ہے دیوبند کے لوگ اب بھی دوسری جگہ کے لوگوں سے زیادہ طلباء کی عزت کرتے ہیں۔ اور جتنا نہ ہم نے دیکھا ہے اس وقت تو بہت سی عزت کرتے تھے کہ طلباء کو دیکھ کر سوسائٹی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور طلباء کو عزت کیا کرتے جھٹلاتے تھے۔ اُس زمانہ میں چونکہ عوام متواضع تھے اس لئے طلباء کو گھروں سے کھانا لانا ضرور نہ تھا اور شاید پہلے بزرگوں نے اسی واسطے طلباء کیلئے یہ صورت اختیار کی ہو تاکہ ان کا کثیر زائل ہو۔ گلاب میری رہائش گاہ ہے کہ طلباء گھروں پر کھانا لینے جائیں کیونکہ اب اہل دنیا طلباء کو ذلیل و خوار سمجھنے لگے۔ اگر طلباء ان کے گھروں پر روٹی کے واسطے جائیں گے تو وہ اور زیادہ ان کو ذلیل سمجھیں گے۔ اس ہنوز ان اس سے منہ پھرتے ہیں کیونکہ وہ اہل محنت سے اپنا حق وصول کرتا ہے وہ ان کی سچائی کی خدمت کرتا ہے اور اپنی خدمت کا معاوضہ طلب کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی دزدی کسی رئیس کے یہاں اپنے پیسے لٹکے ہوئے اس کا کچھ مضائقہ نہیں۔ اور گو طلباء کا بھی حق تسلیم ان کے ذمہ ہے مگر لوگ عام طور پر اس حق کو اپنے نو پر نہیں سمجھتے اور جو شخص اپنے ذمہ حق نہ سمجھتا ہو اس سے جبراً حق وصول کرنا ذلت ہے ہم کو اس کی ضرورت نہیں۔ قیامت کے دن ان کو خود معلوم ہو جائیگا کہ انہوں نے دین اور اہل دین کی کس قدر

عہ اور تعلیم انگریزی کے شائع ہو نیکانہ قجہ ہے کیونکہ علم دین کے قابل کرنے والوں کو ایسے ہی مدرسہ تعمیر کئے ہیں جنہیں انگریزی تعلیم کا اثر آگیا ہے اور دین سے بے تعلق ہو گئی ہے اور جو مدرسہ اس اثر سے محفوظ رہا وہ اب بھی طلباء و علماء کی عزت کرتے ہیں۔ واللہ المستعان ۱۲ ظ۔

وہ نہ آتا تو شیخ کسی اور تدبیر سے علاج کرتا مگر خدا تعالیٰ کے جتنے سیدھے کرنا شروع میں تو یہ علاج بہانوں کی برابر بکواس سے بھی زیادہ گراں گوارا ہو تا ہے مگر چند روز میں نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے کیونکہ ایسے ایسے کام کرتے کرتے نفس کو تواضع کی عادت ہو جاتی ہے پھر نفس درست ہو جاتا ہے۔

۱۳

حق تکلفی کی ہے۔ تو مولوی صدیق احمد صاحب کہتے تھے کہ اول وقت جو میں روٹی لینے گھر پر گیا تو قدم نہ اٹھاتا تھا پھر گھر پر پہنچ کر آواز دینے کی ہمت نہ ہوتی کہ روٹی بیچ دو شرم کے واسطے بار سے لگ کر خانوش کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں صاحب خانہ جو ایک نہیں تھے خود ہی باہر آئے اور مجھے کھڑا دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ کا ہی کھانا میرے غریب خانہ پر مقرر ہو ہے، اس پر کہا جی ہاں سہینگر انہوں نے فوراً چادر پائی منگائی اور مجھے عزت سے بٹھلایا اور پوچھا آپ کھانا یہاں ہی کھائیں گے یا دوسرے لیجا لیں گے۔ میں نے شرم کی وجہ سے کہہ دیا کہ میں کھاؤں گا انہوں نے فوراً لازم سے کہا کہ آپ کے ہاتھ و حلاؤ اور گھر میں سے کھانا لاکر آپ کو کھلا دو۔ جب کھانے سے خانہ گھر و کمرہ میں آیا تو ساتھیوں نے کہا کہ تم کھانا نہیں لائے؟ میں نے کہا کہ کچھ تو گھر تک جانا ہی محال تھا اور میں سب کے سامنے ہاتھ پر رکھ کر روٹیاں یہاں تک بھی لاتا میں نے تو وہیں کھالیا۔ ساتھیوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہمارے اندر بعضے ایسے بھی ہیں جن کا کھانا کہیں مقرر نہیں۔ تو میں کا مقرر ہے وہ سب ملکر ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو سب کا کام اہل جانا ہے شام سے تم کھا لیں لانا۔ میں نے کہا بہت اچھا لاؤنگا۔ کہتے تھے کہ شام کو جو میں کھانا لایا تو بار بار دل میں یہ آتا تھا کہ زمین پھٹ جائے تو میں اس میں کھاتا ہوں۔ مگر وہ تین وقت لاسنے کے بعد پھر دل کل گیا اور اب تو یہ حالت ہو کر کہ اگر تم کو تو بھنگی کے گھب سے میں کھانا لے آؤں۔ سو واقعی چند روز تک ایسا کام کر رہا ہوں جس میں نفس کی ذلت ہو نفس زکات کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی لئے شاخ نکیر وغیرہ کی عملی اصلاح کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالقادرؒ کے ہوتے مولانا ابوسعید صاحب جب سلطان نظام الدین خلجیؒ کے پاس دولت باطنیہ کی طلب میں پہنچے ہیں تو آپ نے سنا ہو گا کہ انہوں نے کسی کسی کبیر حکم خدائیں ان سے لی ہیں تاکہ امراض نفس کا عملی علاج ہو پھر جیسی ان کی اصلاح ہوئی ہے سب کو معلوم ہے۔ غرض اس واقعہ میں حق تعالیٰ نے تو فی اصلاح پر انکشاف فرمایا بلکہ عملی اصلاح بھی فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضرؑ کے پاس جاتا کہ حکم ہوا پھر لاکہ حق تعالیٰ تر جمہ فرمائیے عالم سے موسیٰ علیہ السلام کو راقہ فرما سکتے تھے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضرؑ کا موقع و مکان نہیں تھا یا بلکہ اہل لہذا آیتا تبارک یا کہ وہ مجمع البحرین پر

میں گئے۔ افسوس کہ ہوا کہ ایک بھلی شکر سافقہ لے کر جب وہ زندہ ہو کر قرضہ کی شکل بھاگے تو سمجھ لیتا کہ حضرت علیہ السلام آئی جگہ ہیں۔ اس اہمال کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ساہا سال کے سفر کیلئے تیار ہو کر چلے گئے مگر وہ کب اور کتنی مدت میں پہنچا ہو گا چنانچہ نص میں ہے واذا قال موسیٰ لعنہ لا ابرج حتیٰ ابلغ مجمع البحرین اور اصفیٰ حقا۔ اس اہمال میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی طلب دیکھئے کہ ساہا سال تک چلنے پر مستعد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر حق تعالیٰ کی اداویہ ہوئی کہ مجمع البحرین تک جانے میں تو ان کو ذرا ٹکنا نہیں ہوئی بلکہ جب موقع سے تجاوز ہو گیا تو اب تک ان میں شوق ہوا (اللہ تعالیٰ طالبین کی اسی طرح ادا فرما کرے) ان کی طرح کو ان کے لئے آسان کر دیتے ہیں (۱۲) چنانچہ آپ نے غلام سے فرما کر کہ ان کے سفر کے کھانا مسلمان ہوا ہے لاؤ ہشتہ لاؤ۔ اس پر غلام نے عرض کیا کہ میں آپ سے کہنا نہیں کہنا۔ وہ پہل تو کل اتنی زندہ ہو کر سند میں چلی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اسی کے منتظر تھے۔ واپس لوٹو منزل مقصود آئی جگہ ہے جہاں سے ہم آگے بڑھ گئے۔

پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے درخواست کی کہ اس بات کی حق تعالیٰ سے دعا فرمائی جائے کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکنا ہوں تاکہ بطعم آب کو حاصل ہے وہ آپ مجھے بھی دکھا دیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کے پیچھے ہوئے تھے ان کو استیذان کی ضرورت نہ تھی مگر اہدائی ہے کہ استاد سے اجازت لے اور انہی طلب کو ظاہر کرے اور علماء تو صرف الفاظ ظاہرہ کے دے پے ہوتے ہیں مگر صوفیہ نے اس سے پیسلہ بھی مستند کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ چلنا ہو تو بلا اجازت کے ساتھ نہ چلے بلکہ اجازت لیکر ساتھ چلنا چاہئے کیونکہ ساتھ چلنے سے بعض دفعہ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے اس کی آزادی میں خلل پڑتا ہے چنانچہ ایک دفعہ ہرات کے زمانہ میں ایک مولوی صاحب رات کے وقت میرے ساتھ ہوئے میں نے ان کی وجہ سے اتفاقاً راستہ ان کے لئے بھڑو دیا اور خراب راستہ خود اختیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اندھیرے میں ایک گڑھے کے اندر میرا پیرا گر جس سے تمام کپڑے خراب ہو گئے۔ اگر وہ میری ساتھ نہ ہوتے تو عاقبت وہی نتیجہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام اگر لقمان علیہ السلام کی شریعت خود اللہ تعالیٰ کا پیٹنہا ایسا علی الامم الذی لایویہ خضر میں ہذا علیہ لایویہ لکھ لکھ۔ بعد از اللہ تعالیٰ اعظم ۱۲۰۰

۱۶۰

تاریخ الخلفاء
در
تاریخ الخلفاء

تاریخ الخلفاء
در
تاریخ الخلفاء

تاریخ الخلفاء
در
تاریخ الخلفاء

تو میں خراب راستہ کیوں اختیار کرتا۔ ایک دفعہ ایک وکیل صاحب ایک مجلس نکاح سے گھر تک
سیکھا تھا ہوئے جالاکہ اس وقت آنت اتر جانے کے سبب نقانے کے ساتھ گھر جا رہا تھا اچھی
دوسرے بجے ہاتھ میں مشغول ہوتا پڑا اور بہت بہتہ چلا۔ تنہا ہوتا تو تیزی کے ساتھ جاتا۔ مگر
وہ ظالم گھر پر پہنچنے کے بعد بھی وہاں نہ ہوئے بلکہ وہ اڑے پرچم کو گھر سے ہو گئے اور باہر کا
سلسلہ قائم رکھا آخر پہنچ کر مجھے بے پروائی سے کہنا پڑا کہ اب مجھے جانے دیجئے مگر وہ بھر بھی نہ
ٹلے تو میں منہ مڑ کر خود ہی چل دیا۔ آج کل لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں کہ دوسرے کو ان
کے نسل سے تکلیف ہوگی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس سے بھی اگر بات کو
اٹھتے تو اس کا لحاظ فرماتے تھے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو انکو تکلیف نہ ہو جالاکہ مجبور ہو چکے
ساتھ خود محبوب وہاں شمار بھی نہیں اور اسی جہاں شایعہ کی شان میں فرماتی ہیں سے
لو اسی زلیخا اور ابن جبینہ لا غن بانقطع القلب علی الیوم

زلیخا کو طاعت کینے والیاں اگر حضور کا چہرہ مٹا رکھ دیکھ لیتیں تو بجائے ہاتھ کاٹنے کے
دل کے چھوٹے کر ڈالتیں۔

ایشیائی مذاق کے اعتبار سے جو کہ عرب کا سا وہ مذاق تھا یہ کلام غایت مشن کو ظاہر کر رہا ہے۔
اور زلیخا کے جس تعد کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ جب زلیخا
کا عشق مہر میں شہید ہوا تو وہاں کی عورتوں نے اس کو طاعت کی کہ خدام پر فرقت ہے کیونکہ
یوسف علیہ السلام اس وقت غلاموں ہی کی طرح فروخت ہو کر اس کے ہاتھ میں آئے تھے یہ باتیں
سن کر زلیخا نے ان کے اعتراض کا اٹلی جواب دینا چاہا زبان سے کچھ نہیں کہا۔ تدریجاً کی کہ
ان کو دعوت کے بہانہ سے اپنے گھر لایا اور یوسف علیہ السلام کو پردہ میں کر دیا پھر سب عورتوں کے
ساتھ چاتو سے کاٹ کر کھانے کے پھل اور میوے رکھ دیے اور ہر ایک کے سامنے لکھا ایک
تیز چاقو رکھ دیا۔ جب عورتوں نے چاقو اٹھا دیں لے لیا اور پھل ترلٹنے کا قصد کیا تو میں اس موقع
پر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ دریا ہاں تو آؤ (وہ مجھے کسی کام سے بلاتی ہوگی۔ چونکہ
وہ ظاہر میں آقا تھی اس لئے خدمت کے ارادہ سے تشریف لے گئے) ہاں جو وہ سامنے گئے

یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ دریا ہاں تو آؤ (وہ مجھے کسی کام سے بلاتی ہوگی۔ چونکہ وہ ظاہر میں آقا تھی اس لئے خدمت کے ارادہ سے تشریف لے گئے) ہاں جو وہ سامنے گئے

اور عورتوں کی نظر ان کے حسن و جمال پر پڑی تو سب کے ہنٹ اڑ گئے۔ بعد اسی میں چاقو سے پھل کی جگہ اپنے اندر کاٹنے لگے۔

اب تو زلیخا کو موت ملے گی۔ کیوں تمہارے پاس کہاں گئے۔ ہوش تو ٹھکانے کر رہیں تو ایک دن بھی ایسی بدحواس نہیں ہوئی سچے شرمندہ ہو کر کہا۔ حاشا بیضا ہذا افتواہ ان ہذا الاملاک کو بیچ۔ کہ بخدا یہ آدمی نہیں ہے تو کوئی شرمندہ مسلم ہو رہا ہے۔ زلیخا نے کہا خدا لکھتے ہیں اللہ علیٰ ما فیہ کہ دیکھ لو یہی ہے جس کی محبت پر تم مجھے ملامت کی تھی اس قدر کا ترجمہ کسی نے شعر میں خوب کیا ہے۔

اینست کہ غفلت نہ دل پر رہے را
 بسم اللہ اگر کتاب نظر مست کے را
 تو حضرت عائشہؓ ان عورتوں کے بارہ میں فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھ کر تو انہوں
 نے ماتم ہی کاٹے تھے اگر ہمارے حضورؐ کا جمال جہاں کو دیکھ لیتیں تو دل و جگر کے شکرے
 کاٹ ڈالتیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کو حضورؐ سے کس درجہ کا عشق
 تھا تو کیا ان کو حضورؐ کے کسی فعل سے کلفت ہو سکتی تھی۔ ہرگز نہیں گزرا یہ ہم رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضورؐ
 آدمی رات کو اٹھے فقام رویدل و انقل رویدا و فتح الباب رویدا و خروج من الباب
 رویدا۔ کہتے سے اٹھے آہستہ سے لیٹیں پہنچے آہستہ سے دروازہ کھولا آہستہ سے باہر نکلے۔
 آپؐ نے اس قدر احتیاط کیا مگر حضرت عائشہؓ کے تو دل کو آپؐ سے تعلق تھا۔ آپؐ کا بڑا ہونا تھا
 کہ دل پر اس کا اثر ہوا اور فوراً آنکھ کھل گئی۔ جب آپؐ کو بستر پر نہ پایا تو آپؐ کو رادہ و اشتیاق
 آنا شروع ہوئے۔

بسا یہ ترانی پسندم عشق لست ہزار بدگمانی
یہ خیال ہوا کہ شاید کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں اور جب عاشق کی خیالات
سے کہ بسا یہ ترانی پسندم۔ تو ہاتھ و ترانی پسندم تو بدھ بڑا اولیٰ ہو گا اس خیال کا آنا تھا
کہ حضرت عائشہ سے رہنا نہ گیا اور فوراً اور یعنی اور محکمہ آپ کے نشانات دم کو بجھتی ہوئی دیکھے
دیکھے چلیں۔ دیکھا کہ آپ بیچ الغرقہ میں (جو بدینہ کا قبرستان ہے) مردوں کیلئے دعا کر رہے ہیں

اس کے بعد کا قصہ سامعین کو غالباً معلوم ہو گا کیونکہ مواظف اس بیان کو چکا ہے۔

مقصود اس سے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی راحت کا اس قدر اہتمام تھا کہ آج کل لوگوں کو اس کا مطلق اہتمام نہیں رہی لئے بدن اہانت کسی کے ساتھ نہ تھے جس خواہ اس پر گرائی ہی ہو۔ صوفیہ نے اس سے منع کیا ہے اور قصہ موسیٰ و خضر سے اس مسئلہ پر استدلال کیا ہے کہ ساتھ چلنے کے لئے بھی اہانت لینا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے ساتھ رہنے کی اہانت لی اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے استادانہ انداز سے کام لیا کہ تم میری ساتھ رکھ کر تحمل نہیں کر سکتے ممکن ہے اُن کو کشت سے معلوم ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو ایک خط پر قبضہ کرنے کے لئے بھیجا ہے اس لئے اُن کی ساتھ ناز و استلا نہ برتنا مناسب ہے کہ اس سے اصلاح کال ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سچائی انشاء اللہ صابروں اور بعض اہل اللہ امور کہ نہیں انشاء اللہ آپ مجھے صابروں کا تحمل پائیں گے اور میں کوئی بات آپ کے خلاف نہ کروں گا۔ سبحان اللہ! کیسی شان ہے کہ ابھی تو تمام عالم کے مشہور اور معتدبانے ہوئے تھے اور آج روئے کی شاگردی اور اطاعت پر آمادہ ہیں۔ اس پر حضرت خضر نے فرمایا فان ابتغی فلان تبتغی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکوا اگر آپ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چپ چاپ ساتھ ہوں کسی معاملہ میں خود سوال کی اجازت نہ کریں۔ جب تک میں خود نہ بتاؤں۔

اس میں خاموشی کی تعلیم تھی۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ سالک کو سکوت لازم ہے۔ حضرت مولانا محمد متقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر وہ شخص کہ چن وچر کند و چلے جائے کہ چن وچر کند ہر وہ اور چر آگاہ باید فرست۔ اور اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے طریقت کی مینی طریق باطنی کی تعلیم دی تھی۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ طریقت شریعت سے جدا نہیں۔ شریعت ہی کی تکمیل کا ہر باطن کا نام طریقت ہے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر زیادہ عالم نہ تھے اور جو امتحانات و ملاقات خضر کے بعد ظاہر ہوئے

عین کون، اصحاب موسیٰ، مہجرت الکلام و سرور القول و پدائرت الجواب و علاج الثانی فی الکلام واللہ ہر الدال نیل فی ان تعلقہ واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ ظ۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ

۱۹

اس کا مطلب یہ ہے کہ

اس کا مطلب یہ ہے کہ

ہر جن میں حضرت خضر نے اپنا علم ظاہر کیا تھا ان کو طریقت سے کچھ بھی ملتا نہیں بلکہ وہ تو محض کسب کوری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور کشف کوئی نہ کمال ہے نہ مقصود ہے۔ ہاں بلا طلب کے کسی کو حاصل ہو جائے تو نعمت ہے کیونکہ وہ بھی ایک علم ہے۔

اور میں نے جو خضر کے اقوال سے مسائل ملوک فتا سکوت ممالک وغیرہ کا استنباط کیا ہے سو نہ اس وجہ سے کہ یہاں ملوک کی تعلیم تھی بلکہ اس وجہ سے کہ خضر فی نفسہ شیخ طریقت تھے ان کا مذاق ہی تھا۔ تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احتیاطی الکلام کی تعلیم عطا کس طرح دی کہ ان کو خضر کا شاگرد نہ کیا گیا جو ان کے کسی طرح بھی درجہ قرب میں زیادہ نہ تھے۔ نہ علوم شرائع و نبوت میں افضل تھے۔

اسی کی طرت یہاں الا بشئ الاضنیٰ بڑھا کر ہم کو متوجہ کیا گیا ہے کہ یحییٰ ہم نے کلام میں کس قدر احتیاط کی ہے ہم کو بھی احتیاط کرنا چاہیے۔

۲۰

اب سمجھ کر میں نے لم تکونوا بالغیہ الا بشئ الاضنیٰ کے ترجمہ میں یہ کہا ہے کہ تم اس شہر میں مع اسباب و افعال کے نہ پہنچ سکتے تھے۔ حالانکہ نص میں موت بالغیہ وارد ہے۔ بالغیہ بھلا نہیں ہے مگر قرینہ مقام سے یہ بات معلوم ہے کہ مراد یہی ہے کہ تم مع اسباب و افعال کے وہاں نہ پہنچ سکتے تھے کیونکہ اگر بغیر مع الاضنیٰ ملزوم ہوتا تو ہم تکونوا بالغیہ کو محض افعالکم سے ربط نہ ہوگا۔ پس ربط اس بات کو چاہتا ہے کہ لم تکونوا بالغیہ سے مراد لم تکونوا بالغیہ بھلا ہے۔ اور جب یہ مراد ہے تو مقام مبالغہ کو معنی ہے اب یہ سوال ہوگا کہ اس کی ہلکے بالغیہ کیوں فرمایا یا اس کا جواب یہ ہے کہ مبالغہ کیلئے بالغیہ اختیار فرمایا کہ تم مع اسباب کے تو کیا جریدہ بھی وہاں نہ پہنچ سکتے تھے۔ اور یہاں الغفلات احتیاط نہیں۔ کیونکہ یہی طلب پر یہ مبالغہ کا مبالغہ ہو نا محض نہیں رہتا۔

یہاں غفلت
نہیں ہے

عدت ثلاث لا یغنی عن المرء عقل یومئذ ذلک ایضاً المشیق من افعالکم الی بلاد مہمدۃ لم تکونوا مصلین
ایہا مشاقہ خدا نا تجربہ دین ایضاً ای مع الاضنیٰ بالاولیٰ ۲۰ عدت ثلاث و عندی لامبالغۃ فیہ فان بعض
البلاد لا تفسر للوسن ایہا ماشاء مجرور الا بشئ الاضنیٰ فی ضل الامر و قوله الی بلاد مہمدۃ مکررۃ فیصدق الکلام بالبلاد
والبعیدۃ غایۃ البعد المشیق لا یقصد الا انسان مالمشیقی و ہولیا الا فی شہر وین مع التعلیل لک یہ واللہ تعالیٰ اعلم
غنیہ ولانہ علی نموت المکروب ایضا ثلاث و ہذا میں اب افعال ثلاث ذلک فان بعض المر بطریق مہمدۃ مہمدۃ مہمدۃ مہمدۃ

اس کے ہوا ارشاد و الخیر لکھو اور ذینہ طبعی خدا تعالیٰ نے گھوڑے اور خچر اور گدے سپداکے سواری اور زینت کیلئے۔ یہاں حق تعالیٰ نے دو تینہ بانیائی ہیں۔ ایک کو کوب (سوار ہونا) و سکر ذینہ چونکہ یہ مجموعہ سب انعام میں نہیں ہے اس لئے اسکو خیل و بغال و حیر کے ساتھ ذکر فرمایا۔ کیونکہ اونٹ کی سواری میں کوئی زینت نہیں ہاں گھوڑے کی سواری میں بڑی زینت ہے اور خچر میں بھی زینت ہے کیونکہ وہ گھوڑے کے قریب ہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض رؤساء غنم میں خچر کو بھی جوڑتے ہیں مگر گدے میں شاید کلام ہو کہ اس میں کوئی ہی زینت ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ گدے سے بھی سب گدے نہیں ہوتے بلکہ بعض گدے سے خچر کے قریب ہوتے ہیں تو یہ کہ جیسے خچر گھوڑے کے قریب ہے اسی طرح خچر کے قریب ہے اور قریب کا قریب قریب اگر اس پر معنوی طلبہ کو یہ اعتراض ہوگا کہ اس طرح تو کھلتے ہیں قریب ہے کیونکہ ہمارے سے دلی قریب اور دلی سے علی گڑھ، اس سے ٹونڈا، اس سے کانپور، اس سے الہ آباد، اسی طرح قریب قریب کو ملاتے جاؤ اور اخیر میں کہہ دینا کہ قریب کا قریب قریب ہے۔ مگر انہوں نے غور نہیں کیا کیونکہ یہ کہہ جاتا ہے کہ قریب کا قریب قریب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے درمیان و مسافت زیادہ نہ ہوں اور عرفاً ایک دو واسطے سے بعد نہیں ہوتا اس سے زیادہ سے بعد ہو جاتا ہے اور قرآن میں کلام کا ورات کے موافق ہے اس کو عرف سے کہنا چاہیئے۔ بعض عرب میں ایک دو واسطے بعد نہیں کہا جاتا۔ مثلاً کوئی اپنے کو فاروقی صدیقی کہے تو اس میں بعد نہیں۔ اور کوئی اپنے کو فوج علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کرے تو اس میں بعد ہوگا جیسے ایک مسنگی دو بنے لگا تھا اس نے چلا کر کہا۔ اسے میں ڈوبا مجھے کچاؤ تو کسی نے اس کے حال پر توجہ کی تو اس نے یوں کہنا شروع کیا کہ نبی زادہ ڈوبا جاتا ہے جلدی بچاؤ۔ پس نہ کروگ دوڑ پڑے اور اسکو نکال لیا۔ دیکھا تو مسنگی ہے۔ کہا تو نبی زادہ کہ صر سے ہو گیا تو وہ جواب دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں آدم کی اولاد میں ہوں یا نہیں؟ تو میں بھی نبی زادہ ہوا۔

تیسرے یہ کہ کہ حاضر قریب تو خواہ مخواہ ہی ذلیل اور ہتنام ہے وہ غلطاً اس میں ذات کی کیا چیز ہے شہر یہ ہے کہ گدھا جو وقت ہوتا ہے مگر ایک گدے والے جو شیخ زادہ تھے اور ہزارہ کا کام

اس کی کوئی اور تفسیر نہیں ہے

۲۱

یہ بھی کہ غلط ہے

یہ بھی کہ غلط ہے

یہاں کی باتیں اور کلامیں اور

مفتی محمد رفیع الدین
کاملاً مستحسن اور
مستطاب

۳۳

کرتے تھے مجھے سے کہتے تھے کہ گدھا بڑا حافل ہوتا ہے اب میں تحقیق کی ضرورت نہیں بلکہ تقلید و کلامی ہی
اس اسکی آواز البتہ منکر ہے مگر یہ ذات کا سبب نہیں ہو سکتا۔ آخر تو آپ کی آواز ہی کوئی اپنی ہی
کان کے پردے پھاڑ ڈالتی ہے مگر ذلیل نہیں پس یہ علم کہ گدھے کی آواز بڑی ہے۔ خصوصاً جب کہ
سہل کر بولیں ہیں اس کا زیادہ تجربہ ہے کیونکہ ہم گدھوں کے ٹھڈ میں بہتے ہیں اس لئے مجھے بہر
اتفاق ہے اور نص میں بھی تو اس کی آواز کو آنکھ لڑا صوات کہا گیا ہے مگر صورت کے حکم سے
اس کی ذات میں ذات نہیں آئی اور ایک عجیب بات ہے کہ گریوں کے موسم میں خصوصیت کے ساتھ
گدھے زیادہ بولتے ہیں اسی کی بنا پر بعض محدثین نے اس حدیث پر اعتراض کیا اذا سمعتم
نصیح الحمیر فتقو و ايا الله فانه راى شيطانا (کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ
مانگو کیونکہ اُس نے شیطان کو دکھایا ہے اور اس کو دیکھ کر بولا ہے) کہ اگر وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا
ہے تو اس کی کیا وجہ کہ گریوں میں زیادہ بولتا ہے۔ کیا گریوں میں شیطان کو زیادہ دیکھتا ہے؟ اس کا
ایک جواب تو یہ ہے کہ اس پر بھی کچھ سید نہیں کیونکہ شیاطین ہند سے پیدا ہوتے ہیں ممکن ہے اگر حرارت
سے خوشی ہوتی ہو اس لئے گریوں میں زیادہ پھیلے ہوں اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں
اندہ راى شیطانا قضیہ مطلق ہے جو بعض ازمہ میں وقوع سے بھی صادق ہو سکتا ہے لہذا
ہنہنق ہمارے بعض افراد بھی اگر رویت شیطان سے ناشی ہوں یہ قضیہ صادق ہو جائیگا۔ یہ ضرور
نہیں کہ ہر ہنہنق کا سبب وہیہ شیطانی ہی ہو اور یہ وہ بات ہے جس نے قرآنی کے ایک طبقہ میں
ایک عالم کے جواب میں بیان کی تھی۔ اور یہ وہ ذات تھا جبکہ زبان نے ترکی حکومت کو شکست
دیکر اور ڈرا کر اور دفع و نفع کرنے سے بعض ضعیف الماعتقاد مسلمانوں کے دلوں میں اضطراب
اور ترزلزل آگیا تھا اور ملاحظہ ہو برطانیہ کہنے لگے تھے کہ خدا ہی نصرانی کا حامی ہے اسلام اور
مسلمانوں کا حامی نہیں اس پر قرآنی کے بعض غلط فہم نے مجھے بلایا کہ یہاں بیان کی سخت ضرورت ہے
تاکہ اس قسم کے شبہات کا ازالہ کیا جائے چنانچہ میں گیا اور اسی موضوع پر بیان ہوا جس میں اس
قسم کے غلوک و شبہات کا بہت خوبی کیا تھا پھر اللہ ازالہ کروا گیا اور فاترہ پر بطور تمام حجت کے
میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اب بھی کسی کے ذہن میں کچھ شبہ اور دوسرے جو تو ظاہر کر دے ایسا نہ ہو کہ
میرے جانے کے بعد دلوں کو ہائے کہ یہ شک ہو گیا اور وہ شبہ رہ گیا اور یہ بات منجانب اللہ تمام حجت

حسری شے کو کہتے ہیں چنانچہ ہمارے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب کو ایک زمانہ میں جبکہ مولانا گدھنٹ کے مدارس کے متحن مقرر تھے اور اجیر میں ملازم تھے فن کو سیتی سیکھنے کا شوق ہوا اور اس شوق کا منشا صرف یہ تھا کہ مولانا کو جامعیت کا شوق تھا۔ ہر علم کو حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے سوا اور کچھ منشاء نہ تھا۔ کیونکہ مولانا کے ہم عمر ہیں سے ایک فرقہ نے (جنگ نام مولوی معایت الحق تھا) مجھ سے بیان کیا ہے کہ مولانا بچپن اور جوانی میں بھی ایسے ہی نیک تھے جیسے بڑے ہو کر نیک تھے۔ مولانا نے جوانی میں بھی کبھی موصیعت کا ارتکاب نہیں کیا۔

غرض مولانا نے ایک میر صاحب کے جو فن کو سیتی کے ماہر تھے اس فن کو حاصل کیا۔ پھر مولانا کو تو اس شغل سے خدا تعالیٰ نے اس طرح نکالا کہ ایک دن آپ اپنے حجرہ میں بیٹھے ہوئے جو لب مرنگ بالا خانہ پر تھا کو سیتی کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک مجذوب بیچے سے گندا اور اس نے پکار کر کہا ارے مولوی! تجھے خدا نے اس کام کے واسطے پیدا نہیں کیا اور سرگام کو واسطے پیدا کیا ہے۔ مولانا کے دل میں تو اسی وقت سے نفرت پڑ گئی اور اس شغل کو چھوڑ دیا۔ اور مولانا کے استاد کو اس طرح نفرت ہوئی کہ ایک دفعہ کوئی راجہ اجیر یا وہ اس فن کا شائق تھا اس نے سب اہل کمال کو بلایا ان میں وہ میر صاحب بھی تھے۔ انہوں نے جب گانا شروع کیا تو راجہ کے ہمراہ جو ایک استاد تھا اس نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ شریان اندک کیا گلا پایا ہے بس اس پر انہوں نے سارے غیرہ پھینک دیا اور کہا سخت ہے اس کام چرس میں کمال حاصل کرنے کی داد وہ ملتی ہے جو ایک دھوم کو داد دی جاتی ہے کہ کیا گلا پایا ہے۔ کیا سیتی اس کا نام ہے کہ آواز اچھی ہو۔ آواز تو ایک دھڑکی کی اور ایک بچہ کی بجھ سے اچھی چوکتی ہے۔ اگر میرے فن کی یہی قدر ہے تو میں اس پر رست بھیجتا ہوں اس واقعہ سے آنگو گئے بھانجے نفرت ہو گئی اور دونوں استاد گرد اس کام سے تائب ہو گئے۔ یہ بظاہر مولانا کی برکت تھی کہ حق تعالیٰ نے مولانا کے استاد کو بھی آپ کی محبت کی برکت سے توبہ نصیب کی۔ تو دیکھئے حالانکہ گدھنٹ بھلنے کی خرابی اور زینت آواز ہی سے ہے مگر اہل کمال کی نظر میں اس کی کھ وقت نہیں بلکہ وہ کمال کسی اہم چیز کو کہتے ہیں اس آواز کی خرابی سے گدھے کی زینت میں خرابی نہیں۔ مگر اس کو زیور اور عمدہ زین نگام پہنا دیا جائے تو گدھے کی طرح یہ بھی اچھا لگے گا۔ یہی میں دو سچے اولائے تھے انہوں نے

مولا گدھنٹ کا ایک
بیٹا تھا جس کا
نومولانا تھا
جس کا نام
۲۳

کے استاد کے خیر خواہ تھے۔ مولانا کے استاد کے

اپنا حوصلہ نکالنے اور شوق پورا کرنے کے لئے ایک گدھے اور گدھے کی شادی کی تھی اولاد والے
 تو اپنے بیٹا بیٹی کی شادی میں مل کے حوصلے نکالتے ہیں اور نام و نمود کے لئے بیدار رہ رہ رہ رہ
 خرچ کرتے ہیں بے اولادوں کو یہ خط سوجھتا ہے کہ لاؤ جانوروں ہی کو بیٹا بیٹی بنا کر ان کا بیاہ
 کر دو۔ چنانچہ ایک سیٹھ کا گدھا تھا ایک کی گدھی تھی۔ ایک گدھے کا باپ بنا ایک گدھی کی
 اور دونوں کو خوب عمدہ لباس پہنایا گیا۔ گدھی کو زیوریں سے آراستہ کیا گیا تو بیٹا وہ گدھی
 زینت میں بگھوڑے سے کچھ کم نہ رہی ہوگی۔ ہندوستان کے گدھے اس واسطے ہی اچھے نہیں
 گتے کہ ان کی خدمت نہیں کی جاتی جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں گدھے کی سواری کو سب بھجا جاتا ہے
 اگر یہاں بگھوڑے کی طرح گدھے کی بھی سواری کا رواج ہو جاتا اور گھوڑے کی طرح اس کی خدمت
 کی جاتی تو اتنا برا نہ لگتا۔ چنانچہ عرب کے گدھے یہاں کے گدھوں سے اچھے ہوتے ہیں خصوصاً
 نجد کے ۵۱۱۔ ان میں زینت بھی ہے اور سواری کا کام بھی بگھوڑے کی برابریتا ہے۔ اگر کوئی یہ
 شبہ کرے کہ لباس اور زیور وغیرہ سے اونٹ میں بھی زینت آجائے گی وہ بھی اچھا لگنے
 لگے گا تو میں کہتا ہوں ہاں۔ لیکن اسکی بیدارگی رفتار ساری زینت کو کھودتی ہے۔

طاؤس راپہ نقش و نگار کے بہت خلق تھیں کنندہ اور خجل از زشت پائے خویش
 اور یہاں ایک اور نکتہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لائق کھوٹا پر تو لام
 غایت داخل کیا ہے اور زینت پر لام داخل نہیں کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ کوکب تو ایسی
 غرض ہے جو قابل قصد ہے ہوشان غایت کی ہوتی ہے اور زینت قابل قصد نہیں بلکہ امور
 زائدہ میں سے ہے۔ اس لئے اس کو انصوت غایت ذکر نہیں فرمایا کو منی غایت ہی ہے لیکن
 یہ امر مقصود قابل تھیں ہے کہ اگر کوئی شخص زینت ہی کے لئے اور اسی مقصد سے کسی چیز کا
 استعمال کرے مثلاً عمدہ لباس پہنے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے

عمدہ میں کہتا ہوں کہ لباس کی زینت قابل اعتبار نہیں یہ تو محض عارضی چیز لباس و زیور ایک بھان تصور میں بھی
 زینت پیدا کرتا ہے اور اوپر اس کا ذکر محض تبرعاً ہوا ہے اور بدلتا ہر آیت میں اونٹ کیلئے کوکب زینت کا بیان
 ذکر اس پر مبنی ہے کہ اصل غایت الی کوکب زینت کیلئے نہیں ہے بلکہ اصل غایت الی بجا ہر وہ چیز جو اس سے
 کوکب زینت کا کام بھی لے لیا جائے اور من غلب نہیں، بخل و نصیر کوکب زینت کیلئے ہے گو ان سے بھی من غلب کا
 کام لے لیا جائے۔ غلامیوم نفسی الی کوکب و زینت من الابل۔ اللہ اعلم ۱۲

نکاح کے بعد

نکاح کے بعد

کو اطلاق کی ساتھ نہیں جس سے اہل تعاف کو گنجائش مل سکے بلکہ اس میں تفصیل ہے جس کو میں
 مراد سے سمجھا ہوں۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ عمدہ لباس اپنا بی خوش کرنے کے لئے یا اپنے کو
 دولت سے بچانے کے لئے یا دوسرے شخص کی اکرام کیلئے پہنے تو جائز ہے مثلاً اگر مکیو یہ معلوم
 ہو جائے کہ سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تشریف فرما ہیں تو ہم یقیناً عمدہ
 لباس پہن کر جائیں گے اور اس وقت مقصود حضور کی تعظیم ہوگی۔ انسان اپنے معظّم کے سامنے
 اچھے ہی لباس میں جایا کرتا ہے۔ تاکہ اس کی عظمت ظاہر ہو۔ ہاں عمدہ لباس اس خیت سے
 پہننا حرام ہے کہ اپنی عظمت ظاہر کی جائے اور دوسروں کی نظریں اپنی بڑائی ثابت کی جائے
 خصوصاً یہ ہوا کہ لباس میں چار درجے ہیں۔ ایک نوضرت کا درجہ ہے۔ دوسرا آرائش کا۔ تیسرا
 آرائش یعنی زینت کا۔ یہ تین درجے تو مباح ہیں بلکہ پہلا درجہ واجب ہے اور چوتھا درجہ آرائش
 کا ہے یہ حرام ہے اور یہ لباس ہی کے ساتھ قاص نہیں بلکہ ہر چیز میں بھی چار درجے ہیں
 ایک نوضرت، دوسرا آرائش، تیسرا آرائش، چوتھے نفاش، ضرورت کا قافیہ یعنی اگر مل جاتا
 تو اچھا ہوتا کہ کلام میں زینت ہو جاتی اور زینت جائز ہے۔ مگر دوسروں کی نظریں اپنی وقعت
 بڑھانے کو زینت کرنا حرام ہے باقی نفس زینت لازم نہیں دیکھئے شریعت کے ایسے پاکیزہ
 حدود ہیں اور اس میں کس قدر صحت ہے کہ چار درجوں میں سے صرف ایک درجہ کو حرام کیا
 گیا ہے۔ باقی سب کی اجازت ہے مگر ان میں اعتدال بننا کہ ایک شریعت پرستی کی ہا
 الزام لگاتے ہیں۔ واللہ ان لوگوں نے شریعت کو دیکھا ہی نہیں اور اگر دیکھا ہو تب بھی انہیں
 اس کے بعد ارشاد ہے و یخلق ما لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جن کو تم
 نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ مخلوقات الہیہ کا ابتدائی معلومات ہی میں مختار نہیں بلکہ اللہ
 تعالیٰ سینہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتے ہے جس کی تم کو خبر نہیں۔ مثلاً زمین۔ کسے اندر بعض
 جراثیم ایسے پیدا ہوتے ہیں جو انسان و حیوان کے لئے قاتل ہیں اور بعض مواد ایسے پیدا ہوتے
 ہیں جو موزیات کو نسا کرنے والے ہیں ہم کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں ہوتی کہ کون سا مادہ کب پیدا ہوا
 اور کب فنا ہو گیا یہ تو آیت کی تفسیر تھی اب میں اس کے معلق چند فوائد ذکر کرتا چاہتا ہوں۔
 ایک فائدہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو ایک مادی دلیل ایجاد ہوئی ہے بعض ذہینوں کو

اس کے متعلق اس کی تلاش ہے کہ دین کا ذکر بھی قرآن شریف میں کیا ہے یا نہیں ہر چند کہ اسکی کچھ صورت نہیں کیونکہ قرآن حرفت و مناسخ اور ایجابات کے بیان کرنا کو نازل نہیں ہوا جیسا کہ بار بار ہم نے اس پر متنبہ کیا ہے اور قرآن کو جو تدبیر ناکل شئی کہا گیا ہے تو وہاں کل شئی سے مراد کل شئی من اور الدین ہے نہ کہ کل شئی زلومن امیدان۔ نیا ماں لے تحقیق مذکور محض ایک ارزا ہے لیکن تیر مقام میں اس کو بھی بیان کرنا ہوں کیونکہ اس وقت یہ بیان ایک ایسی ہی غیبت کے شکر ہے جس پر ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے دین کے متعلق ہم کو عطا فرمایا ہے عارف و مجاہد و مستحق مرکبات کی ساتھ وصف مرکوبیت میں شاکست بھی ہے۔ سو بعض ذہنیوں نے اس کو سورۃ قیس کی اس آیت وایۃ لعلنا انما نزلنا فی انفلت اسخون وخلقنا لعلنا من مشلہ عالم کیوں د میں داخل کیا ہے کہ اس میں ریل کا بھی ذکر آگیا ہے (کہہ دیکھ قرآن کی کایہ ہے کہ لوگوں کے لئے اس بات میں بھی قدرت کی دلیل موجود ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری بھری کشتیوں میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے کشتی کے شل اور چیزیں بھی سپرد کیا (اس میں یہ وہ سوار ہو گئے ہیں) اور ریل پر بیٹے زیادہ کشتی اور جہاز کے مشابہ ہو کہ جیسے جہاز میں انسان اپنی تمام غریبات کو ساتھ لے کر سفر کرتا ہے ایسے ہی ریل میں کرنا ہے مگر قرآن کی تحریف ہے کیونکہ یہاں نطقاً لعلنا صیغہ ماضی کا ہے تو لازم آئیگا کہ ریل کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی ہو لہذا اس کا بطلان ظاہر ہے بلکہ اس سے مراد بطلان کے نزدیک تو اونٹ ہے اور اس کا لعلنا غریبت کے جاننے سے زیادہ آئیگا کیونکہ اہل حرب اونٹ کو سفائن البر یعنی خشکی کا جہاز کہتے تھے چنانچہ یہ صریح و شہود ہے سفائن ہر و البحر اب بھی لکھا اور مسیح پر نزدیک اس سے مطلق انعام مراد ہیں کیونکہ سورۃ زخرف میں ہے و جعل لکم من انفلت و الا انعام ما تخریبون یہاں نلک اور انعام دونوں کو ساتھ ساتھ مانع ذکر کیا گیا ہے جس سے لازم آتا ہے کہ انعام و کشتی باہم متناسب ہیں مگر امامت کی صورت جب ذہن میں آئے گی کہ کشتی تو چھوٹی ہو اور جانور بڑا ہے یہ نہیں کہ جانور چھوٹا ہو

ہل بات وہی ہے عا دہ پر بیان کی گئی ہے کہ عا دہ چیزیں ہیں جو انسان کے لئے شل نعم مذکورہ کے مانع ہیں اور ہم کو ان کی خبر بھی نہیں جیسے عا دہ ارضیہ جو موزیات کو فنا کرتے ہوتے ہیں اور مانع ہونے کی تہید باعتبار مقام ہے کہ شاید انا فہ کا ذکر جو دہا ہے۔ پس حاصل مقام کا یہ ہوا کہ ہم ایسے نفع رساں ہیں کہ بعض چیزوں کی تم کو خبر بھی نہیں اور ہم ان سے تم کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ بس وہی چیزیں تہا سے نفع کی پیدا کی ہیں جو تم کو مسلم ہیں جیسے تم مذکورہ اور اس تقریر پر محقق الما قلمون کا ربط بھی نعم مذکورہ سے ظاہر ہو گیا یعنی ربط تقابل۔

اور بعض حضرات نے حال افتتاح اللہ میں جہتہ متلا لمسک لہا میں ریل کو داخل کیا ہے کہ چونکہ بعض ملت نے فرمایا ہے کہ من جہتہ میں ہر وہ نعمت داخل ہے جو بندوں کی راحت و آسانی کے لئے ایجاد ہوئی ہے۔ چنانچہ شدت و غیرہ کو بھی انہوں نے اس میں داخل کیا ہے اس میں ابدت زیادہ بعد نہیں۔ اسی واسطے میں نے بھی اپنی تفسیر کے حاشیہ میں اس مقام پر لکھ دیا ہے کہ من جہتہ کے عموم میں ریل بھی داخل ہے۔ اور اتفاق عجیب یہ ہوا کہ جس دن میں اس آیت کی تفسیر لکھ رہا تھا اسی دن پہلے ریل ہمارے قصبے کے سٹیشن سے ریل گزری ہے اس لئے میں نے تفسیر کے حاشیہ میں یہ بھی لکھ دیا کہ سجدہ اللہ آج ہماری بستی کے سامنے سے عید گاہ کے قریب ریل گزری ہے اور اس کی ساتھ ریل کے ہماری ہونیکا سندھ اونٹیاں بھی لکھ دی تاکہ محفوظ ہے۔ غرض اس آیت میں ریل کا داخل کرنا سہید نہیں اور خود میں نے بھی اسی میں اس کو داخل کیا تھا۔ لیکن اس وقت سیکرٹری میں ایک بات اس سے بھی زیادہ قریب آئی ہے وہ یہ کہ اگر ذکر کو حقیقی اور حکمی کے لئے عام لیا جائے تو میرے نزدیک ریل کا ذکر کفیل انفا الکلم الی بدلہ لم یکنوا بالذبیہ الا بوجہ الا نفس میں سبب اقرب فرق کی مانند ہو جائیگا کیونکہ حق تعالیٰ نے یہاں مرکز کب میں وہ نعمت اس غایت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ تمہارا بوجھد ایسے بلا دیک پہنچاتے ہیں جہاں تم بد دن مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو جس سولہ میں بھی یہ غایت موجود ہوگی وہ حکماً اس نعمت میں داخل ہو کر مصل انعام کے نعمت کی ایک فرد ہوگی اور ریل میں یہ غایت سبب سے زیادہ موجود ہے تو وہ بھی حکماً اس نعمت میں داخل ہو۔ اور سبب

حس اس لیل کے قاتل جن میں ہدی ہو نیکا وقت چھتیس کے حاشیہ پر لکھا ہے ۲۲/۱۲ صفر ۱۳۲۰ ہجری ہے۔

نعمت میں داخل ہے جو ہر طرح نعمت انعام ہر کم کو شکر کی تعلیم دی گئی ہے اسی طرح نعمت دیں ہر بھی شکر ادا کرنا چاہیے مگر اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔

میں نے بچپن میں مولانا فیض محمد صاحبؒ کا (جو تقاضا بمحفل کے لئے علماء دین سے ۱۲) ایک وعظ نہ تھا اس وقت میری عمر زیادہ نہ تھی مگر مولانا سے مجھے محبت تھی اور مولانا کو مجھ سے محبت تھی اس لئے میں کوشش کر کے وعظ میں شرکت کیا کرتا تھا اس لئے مجھے مولانا کے نواعظ کی کچھ کچھ باتیں اب تک یاد ہیں چنانچہ ایک بار مولانا نے وعظ میں فرمایا کہ مجھے دلیل کا نعمت پہنا اسی تک محسوس نہ ہوا تھا یعنی اس طائفہ الثقافت نہ ہوا تھا مگر ایک دن جو ریل میں بیٹھا اور جلدی سے سفر لے رہا تھا تو اس وقت اس نعمت کی بڑی قدر ہوئی اور معلوم ہوا کہ ریل بھی حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو ہم لوگوں کو عطا ہوئی ہے۔ پس میں آپ صاحبوں کو بھی مطلع کرتا ہوں کہ اس کو نعمت سمجھو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو جب بڑے بڑے علماء کو اس کی نعمت پہنا جلدی معلوم نہیں ہوا تو عوام کو اگر اس کا نعمت پہنا معلوم نہ ہو تو زیادہ شکایت نہیں مگر تنبیہ کے بعد تو احساس ہونا چاہئے اس لئے میں بھی مولانا فیض محمد صاحبؒ کی طرح کہتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھو اور اس پر شکر کرو اور شکر و اکب کے دو حصے مسدآن میں وارد ہیں۔ ایک صحیفان الذی یحل لنا هذا وما كان له مقدر فمن دعا بالی ربنا المنقلبون جو رکوب انعام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم فرمایا ہے اور دوست کے لیم اللہ مجرب دیا و حسن سہلان ربی الغفور الرحیم جو رکوب سفینہ کے وقت فوج علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا اور چونکہ دلی کو محل اشغال میں انعام کے ساتھ ہی مشابہت ہے اور سرعت میر وغیرہ کی کشتی کے ساتھ اس لئے بہتر ہے کہ دونوں کو جمع کر لیا جائے۔

ایک فائدہ یہ ہے کہ مولانا محمد مجتہب صاحب نے فرمایا تھا کہ دین کو دیکھ کر مجھے جہنم یاد آتا ہے
کیونکہ اس کا انجن جہنم کی اس صفت کا مصلوق ہے وہی تصور نکالو تو تیسرے من الغیظ کہ اس قدر
جوش کھاتا ہے گویا غصہ اور قہر سے ابھی پھٹ پڑے گا۔ اور ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے
کہ دین کے تیسرے درجہ جہنم کی اس صفت کا ذکر ہوتا ہے کہ داخلت اعدا لعنت اختصا کہ
جیسے جہنم میں ایک جماعت دوسری جماعت پر لعنت کرے گی۔ ایسے ہی دین میں تیسرے

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله

10/10/10

بسم الله الرحمن الرحيم

درجہ والے آپس میں خوب لڑتے ہیں جب کسی اسٹیٹن پر نئے نئے مسافر قہر میں بھرتے ہیں تو جو پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ انہیں کو نئے برا بھلا کہتے ہیں کہ سارے اسی گاڑی میں آھاؤ بہت کم واسطے اور کہیں ہلک نہیں رہی۔ منہ پر آنکلیں نہیں کہ یہ تو پہلے ہی سے بھر رہی ہے اس تمہاری منزایہ ہے کہ کھڑے رہو۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جگہ تو بہت ہے سید سے ہو کر بیٹھو کیا تم ہی نے کرایہ دیا ہے۔ تم میں کے ایک ہو پھر خوب گام گلج اور جھگڑا افساد ہوتا ہے۔ اس وقت اکل بھی منظر ہوتا ہے کلمات دخلت احدہ لعدت اختفا۔ اور جب کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تو ٹکٹ لیا ہے اس وقت اس کا منہ ہوتا ہے لکل ضعف۔ اور جب کہتے ہیں کہ تم کو ہم پر کیا ترجیح ہے اس وقت اس کا منہ ہوتا ہے فما کان لکم علینا من فضل۔

اور ایک نشان اس میں جنت کی بھی ہے۔ وہ یہ کہ جنت میں جب چیز کو دل چاہیگا وہ جلدی مانگیں اس بات میں وہ جنت کے مشابہ ہے کہ جن چیز کو دل چاہتا ہے وہ کندی سے جلدی حاصل ہو جاتی ہے چنانچہ کھات اور پٹا در کے یو سے یہاں وہ کون پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے شہر میں ہر ملک کی چیزیں ہر وقت ملتی ہیں نیز جے جنت میں جہاں جانے کو دل چاہا فوراً پہنچ گئے۔ اسی کا منہ گوئی ہی نمونہ ہو اس میں بھی ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے اور اس کے مشعل اسٹیشنوں کا انداز سے تعارب اور ہر اسٹیشن پر ضرورت کی چیزیں ملنا بالکل بلا وسباط کو یاد دلانا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے وجعلنا بینہم و بین الضری التي بارکنا فیہا قری ظاہرہ وقدما فیہا السیر سیور و فیہا لیالی وایاماً اصیین اور گو یہ نعمت دینی مافی گمیں ہر ناشکری کی نکت اس طرح فرمائی گئی فقالوا ربنا یا عبدہ بن اسفار نا و ظامو ا انفسہم فجعلنا ہم احادیث ومن قنا ہم من یحوق الایسہس اسی طرح یہ ربی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس کا شکر کرنا چاہیے اور اس کے اندر جو مشابہتیں جنت و دوزخ کی ذکر کر رہیں ان پر اگر نظر کی جائے تو نعمت ظاہر کی ساتھ اس سے نعمت باطنی نیز ذکر آخرت بھی حاصل ہوگی اور دل میں یہ نعمت عامہ تو سب لوگوں کی ہے جس کا یہاں بحث کر دیا اور ایک نعمت خاص جاری سستی کو یہ حاصل ہوئی ہے کہ ہمارا اسٹیشن پہلے بہت دور تھا اب خدا کے فضل سے بہت قریب ہو گیا۔ جس سے قصبہ والوں کو اور باہر سے یہاں آنے والوں کو بہت سی راحت اور آسانی

درجہ والے آپس میں

۳۱

درجہ والے آپس میں

ہوگئی اس کا بھی ہم لوگوں کو شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا دامن ہے لکن شکریہ کا زید نکمہ
 دیگر شکر کرو گے تو اس نعمت کو ترقی دے گا، اس لئے اللہ اُمید ہے کہ بہت جلد اس میں موت
 ہے اس سے ترقی پانچائی (شکریہ) کا اسٹیٹشن جو قریب بند ہے عارضی لئے مستقل ہو جائیگا ۱۲ اور
 چونکہ شریعت کی ہم کو یہ بھی تعلیم ہے من لم یَشْكُرِ النَّاسَ لِمَ یَشْكُرِ اللہ کہ نعمت جن لوگوں
 کے واسطے سے تم کو ملے ان لوگوں کا بھی شکر یہ ادا کرنا چاہیے اس نے جو لوگ اس امر میں ساطی
 ہوئے ہیں ہم کو ان کا بھی شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ بھی شکر نعمت کا متمتع ہے اور ان کے شکر کا
 طریقہ یہ ہے کہ زبان سے ان کی تعریف کی جائے۔ ان کو دعا دی جائے اور ان کے اس احسان کو
 لوگوں میں ظاہر کیا جائے۔

۱۳ اور سب دیا وہ نعم حقیقی اللہ جل جلالہ کا شکر یہ ادا کیا جائے کہ بدون ان کی مشیت حکم کے
 کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی نے اس تعصیب پر انعام فرمایا اور بظاہر اس کی کچھ
 اُمید رہی تھی اللہم ما اصبح بنا من نعمة او یاحد من خلقك فمدک وحدک لا
 شریک لک فلک الحمد، ولک الشکر وانما ابد الحمد الا میرید قائمہ الامضات ۱۴
 جامع) اور اس نعمت الہیہ کا شکر یہ بہت دنوں تک کرنا چاہیے بھول نہ جائیں۔ اب دعا
 کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نعمتوں کے شکر یہ کن تو فرم دے۔ اور ان کے شکر اہل کی بھی توفیق
 دے اور دخول جنت کے ساتھ تمام نعمت فرمائیں۔ آمین۔ وصلى الله على سيدنا وعلينا وعلينا
 وعلى آله واصحابه اجمعين وانحرف وعلينا ان الحمد لله رب العالمين ۵

نوٹ :- اس بیان کے بعد حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ ایک نمانہ اس آیت کے
 متعلق اور فی من میں تھا جو بیان نہ ہو سکا۔ وقت پر ذہن سے چل گیا۔ اگر ملاحظہ کرے طبیعت
 ابھی رہی تو بیان کر دوں گا۔

ملے کا پتہ۔ مکتبہ تمہانوی مسافر خانہ پندرہ روڈ کراچی نمبر ۱

ترجمہ دے سناج محمد

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفُوتُنِي وَلَا يَدْرِي
مَرَدُّهُ الْبَحَارُ

تسليم

کا

۳۳

وعظ سہی بہ

البحار

حکیم الزامۃ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
محمد عبدالشانی

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقار

متصل مسافر خانہ بسکدر روڈ کراچی

مواعظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ درجہ جلد دعوتِ وحدت ۹ حصے کامل مجلد اعلیٰ
درجہ چار جلد ۵۰/۳ علاوہ ڈاک خرچہ ۶۰۰/۶ علاوہ ڈاک خرچہ

الابقار کے ممبروں کے لیے خاص رعایت

ان الله يفتي عن العالمين والذين آمنوا واهلوا الصلوات فكفرون عنهم سيئاتهم
 ليعزيبهم احسن الذي كانوا يعملون ۵ صاحبوا اسوقت ابك ضروری مسئلہ اصلاح
 عمل اور نظر عمل کے متعلق بیان کرنا کہ قصہ ہے اور وہ مسئلہ ایسا بدیہی ہے کہ اس کے ثبوت کیلئے
 مشاہدہ ہی کافی دلیل ہو کسی نفس کی ضرورت نہیں کیونکہ نفس کی ضرورت تو اثبات احکام یا اخبار
 عن الغیب کیلئے ہوا کرتی ہے۔ اور جو امور مشاہدہ کے متعلق ہوں ان کے لئے مشاہدہ کے سوا اور
 کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی تبرعاً دلیل بھی بیان کر دے تو اس سے مدعی اور دعوہ
 ہو جائے گا چنانچہ وہ مسئلہ جو اسوقت بیان ہو گا اسی قسم کا ہے کہ مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت معلوم ہو کر
 میں نے اسوقت حسب معمول آیات کی تلاوت تبرعاً کر دی ہے کیونکہ ان آیات کو اس مسئلہ
 سے ایک ظاہر علاقہ ہے۔ اب وہ مسئلہ سننا چاہئے اور اس کی ضرورت بھی اس کے سننے سے معلوم
 ہو جائے گی کیونکہ یہی چاہا کرتا ہے کہ جو کچھ بیان ہو کسی ضروری مسئلہ کے متعلق ہو ورنہ ہر وقت
 بیان کرنے کو بہت سی باتیں ہیں مگر بلا ضرورت کے لوگوں کا وقت صرف کرنے کو ہی نہیں چاہا
 اب غور سے سنئے کہ ہم لوگوں سے اپنے عمل کے بارے میں ایک غلطی ہو رہی ہے جس کی تفصیل یہ ہے
 باب عمل میں آجکل دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جنکو صرف اعتقاد ہی درستی کا خیال ہے
 وہ عمل کو تبرعاً نشان ہی نہیں سمجھتے اسلئے انکو اصلاح عمل اور تکیہ اعمال کا اہتمام ہی نہیں۔ اگر
 یہ لوگ یوں کہتے کہ عقیدہ کا درجہ عمل سے زیادہ ہے تو ہم کو ان سے منازعت کی ضرورت نہ تھی کیونکہ
 اس کا حکم بھی انکار نہیں واقعی یہ درست ہے کہ عمل کا درجہ عقیدہ سے مؤخر ہے مگر اس سے یکسر
 لازم آیا کہ عمل فضول دیکھا ہے کیا جو ہر کسی سے مؤخر ہو وہ بیکار ہوا کرتی ہے کیا آپ کو معلوم
 نہیں کہ شاخوں کا مرتبہ جڑ سے مؤخر ہے مگر یا نہ کہ کوئی بھی شاخوں کو بیکار نہیں کہہ سکتا کیونکہ
 ہر شخص جانتا ہے کہ وہ درخت بار آور نہیں ہو سکتا جس کی شاخیں نہ ہوں اگرچہ اس کی جڑ
 کیسی ہی مضبوط ہو ایسے ہی یہاں سمجھئے کہ خالی عقیدہ جس میں عمل نہ ہو بار آور نہ ہو گا
 مجرور عقائد سے بغیر عمل کے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو مطلوب شارع سے جو کبھی بعض
 کیفیات بغیر اعمال کے حاصل ہو جائیں مگر کیفیات خود مطلوب نہیں باقی جو شرف شارع کے نزدیک
 مقصود ہے وہ بغیر اعمال کے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ حکم اخبار شارع سے ہی معلوم ہوا ہے کہ

عقیدہ و عمل دونوں کی درستی کے ثمرہ مقصودہ کے حصول کا یقین نہیں ہو سکتا گو یہ ممکن ہے کہ بعض کو صرف اصل کی درستی سے بھی حاصل ہو جائے مگر بوجہ وعدہ نہ ہونے کے اس کا یقین نہیں۔ ان لوگوں نے قرآن کی صرف ایک آیت یاد کر لی ہے عَلَّمُوا الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جس سے یہ سمجھ لیا کہ محض علم کافی ہے یعنی اصل علم عقیدہ اور یہ نہ دیکھا کہ قرآن میں بہت جگہ یہ بات بھی مصرح ہے کہ عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والی باتیں نہیں ہو سکتے سننے سنی تعاقب فرماتے ہیں ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ہ ایک مقام پر ارشاد ہے۔

ام جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالجاثية
 ایک جگہ ارشاد ہے الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ہ ہر حال ثابت ہو گیا کہ عادتہ النبیہ ہے کہ دین سے جو خاص ثمرہ مطلوب ہے، وہ بغیر عمل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک غلطی تو یہ تھی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ اعمال کی ضرورت تو سمجھتے ہیں مگر اعمال کی ساتھ کسی اومشے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ظاہر میں ان کی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے عقیدہ اور عمل دونوں کو ضروری سمجھا مگر اس میں بھی ایک نقص ہے وہ یہ کہ انہوں نے تفصیح عقائد کے بعد اصلاح اعمال اور تکمیل اعمال و موافقت اعمال کیلئے صرف ارادہ کو کافی سمجھا حالانکہ تجویز اور شاہدہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اصلاح اعمال کی سہولت کیلئے ایک اور شے کی بھی ضرورت ہے اگرچہ نفس اصلاح ممکن ہے یعنی وہ امر اصلاح کا موقوف علیہ عقائد نہیں ہے اور نہ عادتہ اس سنی مگر موقوف علیہ ہے کہ اس کے بغیر کسی طرح بھی عمل نہ ہو سکے لیکن اس سنی کو ضرور موقوف علیہ ہے کہ بدون اس کے عمل بہولت نہیں ہو سکتا ہیں وہ سہولت میں موقوف علیہ ہے گو قصد و عمل بغیر کے ہو سکتا ہے۔ اسکی مثال ریل کی سی ہے کہ جیسے مسافت طویل بدوون چل کے بہولت طے نہیں ہو سکتی اگرچہ بدقت طے ہو سکتی ہے ایسے ہی یہاں سمجھے کہ اصلاح عقائد کے بعد گو قصد و عمل تکلف بدوون اس خاص شے کے ہو سکتا ہے مگر بہولت نہیں ہو سکتا بلکہ سہولت اعمال کیلئے اس خاص شے کی ضرورت ہے مجھے اس وقت اسی کا بیان کرنا

مقصود ہے اور یہی وہ مسئلہ ہے جسکے معلوم نہ ہونے سے باب عمل میں بہت لوگ غلطی کر رہے ہیں حاصل اس شے کا یہ ہے کہ صدقہ و اعمال بعد اصلاح عقائد کے گوارا دیتے ہو سکتے ہیں لیکن اس ارادہ کے کچھ معاوقات و مواقع مزاہم ہو جاتے ہیں جس سے صدقہ و اعمال ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس دشواری سے بعض اوقات عدم صدقہ و اعمال کی نوبت آ جاتی ہے تو سہولت کیلئے اس شے کی ضرورت ہوتی اس شے کے حصول کے بعد صدقہ و اعمال بالکل سہل ہو جاتا ہے۔ اور میں اسکو تجربہ سے ثابت کرنا چاہتا ہوں الہی آیت سے استدلال نہیں کرتا کیونکہ آیت میں دوسرے معانی بھی محمل ہیں اسلئے اول میں تجربہ سے اس کا ثبوت دیتا ہوں پھر بعد میں تبرعات آیات سے تائید کر دوں گا۔ سمجئے اس شے کا نام ہے مجاہدہ نفس اور محض لغت نفس یہ بات بہت قابل قدر ہے اسکو معمولی نہ سمجئے۔ اب تجربہ سے اسکی ضرورت کو معلوم کیجئے کہ تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور نماز پڑھنے کو بہت لوگوں کا بھی بھی چاہتا ہے ترک صلوٰۃ سے ان کا دل بھی بُرا ہوتا ہے مگر پھر بھی بہت لوگ نماز نہیں پڑھتے باوجودیکہ سب کو عقیدہ فرضیت و ملوٰۃ کا حاصل ہے۔ اسی طرح بعضے ارادہ کر کے پڑھتے بھی ہیں مگر وہ ارادہ بعض عوائق سے منہل ہو کر موخر نہیں رہتا اور اسوجہ سے نماز پر دوام نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ و دوام اعمال کیلئے صرف اصلاح عقائد یا ارادہ خفیہ کافی نہیں ہے بلکہ کسی اور شے کی ضرورت ہے جسکے بعد صدقہ و دوام و پویا اعمال ضروری ہے اور وہ تکمیل اعمال کا موقوف علیہ ہے اور وہ شے مجاہدہ نفس اور محض نفس ہے چنانچہ نمازی اسی واسطے نمازی ہے کہ وہ اپنے نفس کا ابتداء کرتا ہے اور اسکو آرام دیتا ہے۔ اگر وہ مجاہدہ نفس کرنا تو بے نمازی ہوتا یہاں شاید کوئی یہ سوال کرے کہ جنگ نماز پڑھتے وہ کوئی مجاہدہ کرتے ہیں ان کے نفس کو کوشی مشقت ہے بلکہ انہا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نماز تو ہوتی ہے مگر شوق کی وجہ سے وہ مشقت باقی نہیں رہی اور شوق ہی کی وجہ سے ان کو اس میں لذت آتی ہے لیکن جس کا اعلیٰ مرتبہ وہ ہے جو حد بیشد میں وارد ہے جہلت قرہ عینی فی الصلوٰۃ اور یہ درجہ تو کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ

نماز سے لذت اور راحت حاصل ہو تو کم و بیش مشقت رہتی ہی ہے مگر حکویہ درجہ حاصل ہے اس کو بھی اول مشقت و مجاہدہ کرنا پڑا ہے پھر مجاہدہ کرتے کرتے یہ حال ہو گیا کہ مشقت منسوب اور شوق و لذت غالب ہو گئی یہ تو خواص کی حالت ہے اور عام طور پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمازی آدمی بھی بعض دفعہ نماز میں کسل کرنے لگتے ہیں مگر حق تعالیٰ کی توفیق سے وہ کسل دور ہو جاتا ہے اور یہ توفیق عادت ان کے مجاہدہ پر مرتب ہوتی ہے کیونکہ ان کا ارادہ نفس کی مخالفت ہی کا ہوتا ہے نفس کی موافقت میں شرک صلوٰۃ کا ارتکاب وہ نہیں کرتے ارادہ کے بعد ذرا وہ ہمت سے کام لیتے ہیں کہ توفیق حق شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے حدیث میں اسباق الوضوء علی المکارہ کا ثواب زیادہ وارد ہے اور

اسی واسطے حدیث میں آیا ہے بحجت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ کہ چہم شہوتوں سے محروم ہے اور بہشت شہوتوں سے گھری ہوئی ہے یعنی جیسے باغوں کے گرد کانٹوں کی باڑہ ہوتی ہے ایسے ہی جنت کے گرد مکارہ ہیں جس سے مراد اعمال شاقہ ہیں تو جو شخص جنت کے اعمال کر رہا ہے یعنی وہ اعمال جو موجب دخول جنت میں یقیناً وہ مکارہ کو پہچاند کر آئے گا ورنہ مکارہ کو پہچاند کر نہیں آئے گا تو جان لے کہ یہ رشتہ جنت کا نہیں ہے نہ بات یہ ہے کہ مکارہ کو پہچاند کر تو آئے گا اس کے شوق اور رغبتِ حال سے وہ مکارہ ملنے لگے ہو گئے جیسے کوئی عاشق محبوب سے ملنے کو دس پانچ کوس طے کر کے آیا ہو تو مشقت تو اس نے ضرور کی گو عشق کی وجہ سے اس کو اس میں لذت ہی آئی ہو۔ اگر ایسے ہوئے تو یہ اہل جنت نہ ہوتے کیونکہ اہل جنت کی توشان یہ ہے کہ وہ جنت میں جا کر یوں کہیں گے

۳۸

الحمد للہ الذی اذہب عنا الخزان ط ان ربنا الغفور شکوٰ للذی اعلنا وارا لقائنا من فضلہ ط

لا یستاقیہا انصب وایساقیہا الغوب ہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتیک ان کی ساتھ غمناک تھا گو جہانی ہی تھا ہر حال وہ شبہ بالکل رفع ہو گیا کہ نمازی کو نما مجاہدہ کرتے ہیں حاصل جواب کا یہ ہے کہ شوق کی وجہ سے مشقت ہناں ہو جاتی ہے اور یہی خاص خاص لوگوں میں ہے ورنہ غالب طابع میں تو شوق و محنت کم ہے ان میں تو مشقت موجود ہے اور ہمارے پاس اس جواب کے علاوہ ایک کافی جواب یہ بھی ہے کہ الٹ ذکا بعد دم اگر کوئی

خاموشی ایسا بھی ہو جو کمال مشقت نہ ہوئی ہو اور نہ ہوتی ہو اور زبردستی ہو تو یہ شافری سے
 اس سے گفتگو نہیں۔ غرض غالب حالت یہی ہے کہ نماز روزہ وغیرہ میں مشقت ہوتی ہے
 اور اس مشقت میں بعض اوقات مانعیت کی نسبت پہونچ جاتی ہے اور اس مشقت کی
 مانعیت کا علاج مجاہدہ ہے۔ پس ترتیب صحیح یہ ہے کہ اول تو عقیدہ صحیح کرے اور عقائد و
 علوم صحیحہ حاصل کرے کہ اس سے اعمال کی تحریک ہوتی ہے۔ مثلاً یہ عقیدہ حاصل کیا کہ
 اللہ تعالیٰ خالق و رازق ہیں اس سے خدا تعالیٰ کے احسانات اپنے اوپر معلوم ہونگے
 اور وہ فکر احسانات سے محبت و اطاعت کی تحریک ہوتی ہے۔ اور یہ تحریک باعث
 عمل ہے مگر اس باعث کی ساتھ بعض اشیاء مانع بھی ہوتی ہیں اور وہ موافق غالباً دو ہیں
 ایک اسباب تنہم و دوسرے ضعف نفس۔ یعنی باوجود عقیدہ صحیح ہونے کے اور تحریک طاعت
 پیدا ہونے کے علیٰ بعض دفعہ نفس ضعف و کم ہمتی کی وجہ سے یا اسباب تنہم و سامان
 راحت میں مہلک ہونے کے سبب سے نماز روزہ وغیرہ سے سستی کرتا ہے اور بعض دفعہ
 نفس انہی تسویل سے ان موافق کے ساتھ عقیدہ صحیح سے بھی مانعیت کا کام لیتا ہے اور یہ تنہم
 حیرت کا مقام ہے یعنی عقائد و علوم صحیحہ سے تو طاعات و اعمال صالحہ کی تحریک ہوتی ہے
 مگر نفس کبھی ایسی شرارت کرتا ہے کہ عقیدہ صحیح سے ترک اعمال میں کام لیتا ہے مثلاً کسی وقت
 گناہ کا تقاضا ہو اور اس کے ساتھ ہی دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا کہ گناہ سے جہنم میں
 جائے گا اس وقت نفس عقائد صحیحہ میں سے ایک عقیدہ سامنے کر کے پہلے عقیدہ پر غلبہ
 حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیر و رحیم ہیں اور اس عقیدہ کی طرح
 تقویٰ کرنا ہے کہ واقعی گناہ کر کے جہنم میں جا نیکا اندیشہ ہے مگر یہ جب ہے کہ گناہ سے تو بہ
 نہ کی جائے اور اگر تو یہ کر لیجائے تو سب گناہ و معاصی ہو جائے ہیں اور میں عزم کرتا ہوں
 کہ فوراً تو یہ کر لوں گا اور ایک دفعہ کے بعد پھر یہ گناہ نہ کروں گا تو دیکھئے نفس کیسا شریر ہے
 کہ عقیدہ صحیح سے معیت میں مدد لیتا ہے حالانکہ اس عقیدہ کی تعلیم کا حاصل صرف
 یہ ہے کہ جس شخص سے پہلے گناہ ہو چکے ہوں اور اب وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہی
 تو اس کی تسلی کیلئے یہ عقیدہ تہیایا گیا ہے تاکہ گناہگاروں کی ہمت شکستہ نہ ہو اور وہ مایوس

ہو کر خدا سے بے تعلقی ہی کو اپنے لئے تجویز نکالیں دوسرے یہ کہ بچہ نبیاً علیہم السلام کے اقیاء و صلحاء بھی معصوم نہیں بعض ذنباں سے بھی جہالت کی وجہ سے خطا سرزد ہو جاتی ہے اب اگر یہ عقیدہ نہ تھا یا بائبل کے خدا تعالیٰ مغفور رحیم ہے تو وہ ہر گز اپنے تقویٰ و صلاح ماضی کی طرف عود و تکرار نہ کرتے بلکہ یہ سمجھ لیتے کہ اب تو ہم گنہگار ہو چکے ہیں جنہم میں جائیں ہی گئے پھر نفس کی لذت میں بھی کیوں کمی کی۔ خطا اور لغزش کے بعد انقباض و صلحاء کو تقویٰ و صلاح کی طرف واپس لانے والا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفور رحیم ہے۔ اس سے انکو توبہ و استغفار کی ہمت ہوتی ہے اور چند روز تک بار بار توبہ و استغفار کرنے سے ان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ انشاء اللہ وہ گناہ معاف ہو گیا خوب سمجھ لو اور یہاں سے بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ خدا تعالیٰ اسلام نے جو اس تسلیم پر اعتراض کیا ہے کہ یہ تعلیم جہانم پر جری کرنی والی ہے یہ ان کی غلطی ہے جس کا انشاء قلت تذکر ہے اگر وہ خود کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ تعلیم نہوتی تو ایک دفعہ میں سے گناہ ہو جاتا وہ عمر بھر جہانم ہی میں گرفتار رہتا ایک دفعہ یا چند دفعہ خطا ہو جانے کے بعد نیکی اور تقویٰ و صلاح کی طرف واپس لانے والا یہی عقیدہ ہے جس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہی عقیدہ تو مخلوق کے دلوں میں خدا کی محبت بڑھانے والا ہے جس سے مخلوق کو اپنے خالق سے تعلق پیدا کرنے کا دلوں پیدا ہوتا ہے اور جہانم کو کم کرنے والا ہے اور استیصال جہانم کیلئے اس کی ساتھ دوسرے عقیدہ یہ ہے ان اللہ شہید العقاب کہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے اسی لئے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ذکر ہے وہاں ساتھ ہی سطوت و شدت انتقام کا بھی ذکر ہے جس کا ایک نمونہ یہ ارشاد ہے نبی عبدی الی انما بغفور الرحیم دان عذابی ہوا العذاب الہیم اسی طرح کثیر مواقع میں دفعائیں کی فہم پر ہم کو تعجب ہے کہ وہ زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جس سے ان کا دل خود راضی نہیں وہ انصاف کیساتھ اپنے دل کو ٹھہرا لیں اور دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے یقیناً وہ یہی کہے گا کہ میں ایسا پروردگار چاہتا ہوں جو رحیم و کریم ہو کہ اپنے جان نثاروں کی تقصیر و خطا سے درگزر کرتا ہو یا بخیروں اور دشمنوں کو ظلمت منور دیتا ہو۔ یقیناً نظام عالم کا قیام ایسے ہی بادشاہ سے ہو سکتا ہے جو نہ محض سخت ہو کہ دوست بھی اس سے مطمئن نہ ہوں نہ محض نرم ہو کہ دشمن بھی ہینکر ہو جائیں

جب یہ عقلی قاعدہ اور حکم مسدود ہو تو اسلام اس کے موافق تعلیم کرتا ہے تو اعتراض کیوں کیا جاتا ہے ۱۲ جاح ہنوز نفس کی شہوت وغیرہ بعض دفعہ عقائد صحیحہ سے مخاف کام لینے لگتی ہے اس نے ایسی چیز کی بھی ضرورت ہے جو اس مانع کا مقابلہ کرے اور وہ مجاہدہ ہے کیونکہ ان سب موافق کا حاصل یہ ہے کہ نفس لذت و آرام چاہتا ہے و اصلاح بانفس میں اس کا علاج یہ ہے کہ نفس کو مشقت و تعب کا عادی بنایا جائے۔ اور یہی مجاہدہ کی حقیقت ہے اب لوگوں کی غلطی وضع ہو گئی جو محض اصلاح عقائد کو اصلاح عمل کے لئے کافی سمجھتے ہیں انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ عقیدہ کے مزاحم بعض موافق ہوتے ہیں اس لئے ایسی چیز کی بھی ضرورت ہے جس سے یہ موافق دور ہوں و رشوہ حالت نہوگی

جانتا ہوں ثواب طاعت و رعد پر طبیعت اور نہیں آتی

تو دیکھتے ایسی ضروری چیز اور لوگ اس سے باطل غافل ہیں جو لوگ اعمال میں کوشاں بھی ہیں وہ بھی یوں چاہتے ہیں کہ بدون مشقت کے کام ہو جائے یعنی جنکو دین کا شوق بھی ہے وہ بھی مشقت سے گھبراتے ہیں تو یہ لوگ حقیقت میں طالب نہیں بلکہ ہوسنگ ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ طالب دنیا کو تحصیل دنیا میں جس قدر مشقت ہوتی ہے اتنی مشقت و پریشانی دین میں نہیں ہوتی و درود محبوب اور جسمانی تکالیف تو لوگ میں طالب دنیا کو تسلی تشویش اور پریشانی ہی بہت ہوتی ہے اور طالب دین کو جسمانی مشقت بھی طالب دنیا کی برابر سہرگز نہیں ہوتی باقی قلبی تشویش و پریشانی تو اسکے پاس بھی نہیں چسکتی یہ اور بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے آخرت و جہنم کی اس کو درشت ہوتی ہے مگر پریشانی نہیں ہوتی۔ پس طالب دنیا اور طالب دین کے اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب دونوں کی طلب کو دیکھو تو دنیا والے باوجود اس قدر درود محبوب اور پریشانی کے یوں کہتے ہیں

دست از طلب اندام کام من بر آید یا تن رسد بخانان یا جان ز تن بر آید

جب وہ دنیا کے کام میں اس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں تو خدا کے کام میں اگر کسی کو خدا کی محبت ہے یہ درخواست کیوں ہے کہ سارا کام بدون مشقت کے ہو جائے مثلاً بعض لوگ

نظر کے گناہ میں مبتلا ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نگاہ نہ پھیرو اور مت دیکھو گویں کہ دیکھنا اختیاری امر ہے اس کا ترک بھی اختیاری ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نظر کے رکھنے پر قادر نہیں مگر وہ بشریہ جواب بالاصل غلط ہے یہ شخص قادر ضرور ہے مگر وہ مشقت سے گھبراتا ہے اور یوں چاہتا ہے کہ بدون مشقت کے قادر ہو جاؤں اس کے نزدیک قدرت کے معنی یہی ہیں کہ بدون مشقت کے آسانی سے کام ہو جائے سو اس معنی کو واقعی قادر نہیں مگر ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی یوں چاہے کہ بدون منہ میں اقمہ دے کھانا کھالوں اور جب اس طوطی پست نہ بھرے تو کہنے لگے کہ کھانا بہت مشکل ہے یا تھلاؤ روتی تک لجاؤ اس کو نوڑو پھر فقرہ بناؤ منہ میں دو پھر چاؤ پھر گھوٹا گراہی کا نام دشواری ہے کہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے تو واقعی نظر سے بچنا دشوار ہے اور تم اس کے روکنے پر قادر نہیں مگر اس کا حاکم ہونا ظاہر ہے کوئی عاقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ قدرت علی الملک کے معنی یہ ہیں کہ اس میں اصلاً مشقت نہ ہو اور عجز عن الملک کے معنی یہ ہیں کہ اس میں سب قدر مشقت ہو جب یہ معنی مسلم نہیں تو وہ لوگ جو اپنے کو غفل بصر سے عاجز کہتے ہیں غور کریں کہ وہ ایسی حاکم میں مبتلا ہیں انہوں نے قدرت و عجز کی حقیقت ہی غلط سمجھ رکھی ہے ورنہ یہ لفظ بھی زبان پر نہ لاتے کہ ہم غفل بصر پر قادر نہیں عرض لوگ یوں چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کے نظر بد کو روک لیں سو قرآن میں اس کا ذکر کہاں ہے وہاں تو مطلق حکم ہے قل المؤمنین ابصارکم مسلماؤں کو حکم دینا ہے کہ اپنی نگاہیں نہ پھیریں یعنی خواہ تکلیف ہو یا نہ ہو مشقت ہو یا نہ ہو کچھ پروا نہیں ان کو ہر حال میں غفل بصر کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو خود اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ باوجود مشقت کے غفل بصر کرنا چاہیے۔ اور اس مشقت کو برداشت کرنا چاہیے۔ بات اہل علم کے سمجھنے کی ہے کہ قرآن کی تعلیم کا اکثر طریقہ ہے کہ ممنوعات میں اپنی چیزوں سے صراحت منع کیا گیا ہے۔ بلکہ تقاضا طبیعت انسانیہ میں ہوتا ہے اور جن کا تقاضا طبیعت میں نہیں بلکہ طبیعت انسانیہ کو اس سے غور و نفرت ہے اس کو صراحت منع نہیں کیا گیا چنانچہ اکل ربا سے شراب پینے سے منع کیا گیا ہے مگر مہشیاب پانا خانہ کھانے سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا تقاضا تھا اس کا تقاضا تھا ایک مقدمہ تو یہ ہوا اب دوسرا

مقدمہ اس کی ساتھ یہ طاووک جس چیز کا تقاضا طبیعت میں ہو اس سے رکتا مشقت و دشواری کا سبب ہے یہ مقدمہ غفلت اور بدیہی ہے اب سمجھئے کہ جب قرآن میں نظر ہو منع کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ طالع میں اس کا تقاضا ہے اور جس کا تقاضا طبیعت میں ہو اس سے روکتا سبب مشقت ہے تو آیت کا تو خود ہی مطلب ہوا کہ باوجود مشقت کے اس گناہ سے بچو مگر آجکل کہ دیندار یوں چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کے سب کچھ ہو جائے اسی کی میں شکایت کر رہا تھا کہ یہ کیسی طلب دین ہے جس میں راحت کی طلب ہے حالانکہ طالب دینا ذرا سی مراد روٹنا کیلئے جان و دل سے مہرتے کھپتے رہتے ہیں اور طالب دین کو بغیر مشقت کے حصول دین و اصلاح اعمال کا انتظار ہو رہا ہے افسوس ہمیں تفاوت راہ از کجاست تاکجا

صاحب اگر آپ ہی انتظار میں ہیں گے کہ بدون مشقت کے اعمال کی اصلاح ہو تو یہ شہوات نفسانہ دل میں اپنی چیزیں ایسی مضبوط کر لیں گی کہ پھر واقعی اس کی اصلاح میں سخت مشقت کی ضرورت ہوگی کیونکہ ان شہوات سے جو قدر راحت و سہولت کی جاتی ہے وہی قدر ان کی چیزیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت لوگ اسی کا نظر ہیں کہ کسی بزرگ کی توجہ سے ہماری اصلاح ہو جائے یا وظیفہ سے یا تقویٰ سے نفس مہذب ہو جائے حاصل یہ کہ خود کچھ کرنا نہ پڑے۔ یاد رکھو یہ سخت غلطی ہے نفس تمہارا راہ مار رہا ہے اور شیطان کی بڑی رہائی ہے نفس کی اصلاح بدون مجاہد کے نہیں ہو سکتی توجہ اور وظیفہ اصلاح مستلزم نفس کی توجہ و رغبت میں زرق ہو جاتی ہے آگے کو راہ مفتوح ہو جاتا ہے زرق کی اصلاح تھڑکی ہو جاتی ہے الانوار و الانوار کا معدوم۔ اور اس سے بڑھ کر ایک مہذبہ و دقیق اور نہایت عمیق شیطان کی رہائی یہ سب کر رہا ہے اس کے کوشش سے ترک مصیبت میں کام لینا خود مصیبت کو ترک مصیبت کا ذریعہ بنانا ہے یعنی جب کسی شقی کو بار بار نگاہ نہی کرنے سے مشقت ہوتی ہے تو شیطان اس کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ یہاں ایک دفعہ اسکو خوب جی بھر کے دیکھ لو اس سے ہوس پوری ہو جائیگی پھر نہ دیکھنا تو یہ روز روز کا رہنا تو تو

ہو جائے گا مگر اللہ اس جی بھر کے گناہ کر فیہ تو اس کی گریں اور مضبوط ہو جائیں گی۔ پھر اس کا اس گناہ سے نکلنا بہت دشوار ہو جائیگا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ شہوت کو نظر سے ترقی ہوتی ہے پھر سب جی بھر کے دیکھنے سے بھی اُنک نہیں گزرتی تو شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ایک دفعہ جی بھر کے اس سے منہ کالا کر لو پھر توبہ کر لینا۔ اس کے بعد پھر ہر روز یہی ہونار ہوتا ہے کہ آج توبہ کروں کل توبہ کروں ابھی جی نہیں بھر اگر اب توبہ کرونگا تو پھر تقاضا ہوگا چنانچہ بعض تو اسی انتظار میں ختم ہو گئے اور توبہ نصیب نہ ہوئی اور بعض کو سنا ہوا کے بعد عنایت حق نے سبھالا تو توبہ کی توفیق ہوئی مگر ذخیرہ گناہوں کا کتنا حق ہو گیا ہے تو عمل خرابی ہوئی اور اعتقاد ہی خرابی یہ ہے کہ یہ شخص ترک معصیت کا مقدمہ خیال کر کے معصیت کو طاعت سمجھنے لگتا ہے پس یاد رکھو کہ ترک معصیت کیلئے بھی معصیت کا اختیار

کرنا ہرگز جائز نہیں بلکہ ابتداء ہی سے اس معصیت کے تقاضے کا مقابلہ کرنا چاہئے۔

درختے کا کتنوں گرفت مست پڑے   بہ تیر دی شخصے برآید نہ جائے

زرگ میناں روزگارے ہٹی   بگرد و نش از بچ برنگسی

سرچشمہ ۱: بد گرفتیں بیل   جو پرشد نہ شاید گدشتن بپیل

اور جو شخص ترک معصیت کیلئے اختیار معصیت کو ذریعہ بناتا ہے اس سے بھی یہی غلطی ہوئی کہ اس نے مشقت سے بچنا چاہا مگر اسے سخن مشناس نہ دلبرِ خطا انجام دیا

خوب سمجھ لو کہ مشقت سے بچنا ہی غلطی ہے۔ مرد ہو کر رہو نامزد نہ ہو۔ اور مردی کا نام گناہ جو شیطان کا مقابلہ کرے پھر گناہوں سے بچنے میں مشقت اول اول ہی ہوتی ہے پھر ذرا مشقت نہیں ہوتی جو اس سے بھی گھبراتے ہیں ان کی ایسی مثال ہے جیسے کچھ گھستیاں پڑھنے سے گھبرائے اس کو سب عقلاً بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ مشقت چند روز ہے پھر تم کو گھستاں میں وہ لطف آئے گا کہ تم سکون خود نہ چھوڑو گے اور اگر آج ذرا سی مشقت سے گھبراؤ گے تو پھر جاہل رہو گے اور اس سے زیادہ مشقت کرنا پڑے گی یعنی بھاڑ و جھلا تا پڑے گا۔ اس طرح گناہ کے چھوڑنے میں جو ذرا سی مشقت ہے اگر اس سے گھبراؤ گے تو اس سے بڑھ کر مشقت کا سامنا ہوگا ایک تو اس وقت جبکہ گناہ کا ارتکاب کرو گے کیونکہ گناہ کرنے میں علاوہ عذاب

آخرت کے دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے گناہ سے دونوں جہاں میں محبب ہوتی ہے۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ گناہ کرنے میں کیا مشقت ہے تو صاحبِ جوارِ اللہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں وہ سخت مصیبت میں گرفتار ہیں سکونِ قلب و اطمینان کا انکو خواب بھی نہیں آتا ہر وقت ملنے کا دل وحشت زدہ رہتا ہے اور گناہ کر کے اسکو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں کہیں ٹھکا ہا نہیں وہ خود اپنی نظر میں بہت ذلیل ہو جاتا ہے اور جب اسکو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے اس وقت تو اسکو ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ ہر عواص ہو جاتا ہے تو واللہ گناہ کرنے والے بڑی غفلت میں ہیں کہ گناہ سے جو عرض حق یعنی مسرت وہ بھی انکو حاصل نہیں ہوتی یہ تو دنیا کی تکلیف ہے اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو بہت سخت ہے مگر بعض لوگ سیر بھر بوجھ اٹھانے کا حق یہ کہے گئی من بوجھ اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ ان کی حماقت ہوئی یہ پہلو اسی وقت تک ہے جب تک کئی من کا بوجھ سر پر رکھا نہیں گیا جسدن بڑا بوجھ سر پر رکھا جائیگا ان کا کوچ ہی ٹھک جائیگا ایسے ہی بعض لوگ جہنم کے پہلو ان معلوم ہوتے ہیں مگر اس کو دیکھا نہیں اگلے ساری پہلوانی ہے اور جسدن دیکھ لیں گے اس دن یہ حالت ہوگی۔ یوم یفص العالم علی ید یہ یقول یا لیتسی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ولایتی لیتسی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اختلفت عن الذکر بعد از جانی و کان الشیطان لانا ان خذ ولاہ بس امراض باطنہ کے بھی علاج کا دہی طریقہ ہے جو امراضِ جسمانیہ کا ہے کہ جب مرض لاحق ہوا سو وقت اس سے دور رہنے اور بچنے کی تدبیر کرو اسکو شپائے کا بھی نام نہ لو اور گناہ سے بچنے میں کسی قدر مشقت ہوتی ہے مگر وہ ضروری دیر کی مشقت ہے پھر راحت ہی راحت ہوگی مثلاً کسی کو من پرستی کا مرض ہو تو اسکو چاہئے کہ حسین سے باتیں کرنا مانا اسکو گھورنا باطل چھوڑ دے کہ یہ سخت مضر ہے گو اسوقت ٹھنڈک پہنچتی ہے مگر اس کے بعد جزا مضبوط ہو جاتی ہے اور عمر بھر کی مصیبت جان کو لگ جاتی ہے جو نہ اسوقت مجھے زیادہ تر فروغ ہی کا بیان مد نظر ہے اگلے چند فروغ مجاہدہ کی اور بھی بیان کرتا ہوں شہ غصب کے روکنے میں بعض وقت تکلیف ہوتی ہے اور یہ مجاہدہ ہے مگر اس کے بعد ایک خاص فرحت و راحت ہوتی ہے اور اگر غصہ کو نہ روکا گیا بلکہ جو زبان پہ آیا کہتا یا تو اسوقت

تو نفس خوش ہوتا ہے مگر خوشی ہی دیر کے بعد دل میں کدورت ہوتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہی نفس جو پہلے بہک رہا تھا بعد میں ملامت کرتا ہے اور اس کے بعد غصہ کے نتائج بد دیکھ کر توبہ ہی تلقین ہوتا ہے گو نفس ان کی تاویلات بھی کرے مگر پھر بھی اسکو کدورت ضرور ہوتی ہے بجز کہ اس کے دیکھا گیا ہے کہ غصہ روکنا ہمیشہ اچھا ہوا اور جب اسکو جاری کیا گیا تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوا اور دل کو قلق پیدا ہمیشہ ہوا جیسے مریض کو طبیب کہتا ہے کہ بڑے ہیزی کرو دوا پیو تو اس کو بد پرہیزی سے ہمیشہ ندامت ہوتی ہے کیونکہ بد پرہیزی کا برا انجام بہت دلوں تک رہتا ہے اسی طرح گناہ کرے کہ ہمیشہ ندامت ہوتی ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ کے بعد نفس خود اپنے کو ملامت نہ کرے پھر جیسے اس ندامت کے بعد ہمیشہ کیلئے گناہ سے توبہ کر دیتے ہیں اور لیٹنے ایک بار توبہ کر کے پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں تو یہ تو دل لگی ہوتی اگرچہ یہ ندامت ہے کہ توبہ اگر سو بار بھی ٹوٹ جائے تب بھی قبول ہو جاتی ہے مگر یہ شرط ضروری ہے کہ توبہ کی حقیقت تو پائی جائے مگر اکثر حالات تو یہ ہے کہ جو لوگ ایک گناہ سے بار بار توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ صرف زبانی ہوتی ہے ورنہ صبر توبہ کے وقت بھی ان کا یہ عزم ہوتا ہے کہ یہ گناہ پھر بھی کر لیٹے۔ میں اسی کو دل لگی کہ رہا ہوں۔ مسئلے جب کوئی شخص اعمال صالحہ کا قصد کرے یا اصلاح نفس کا ادا کرے تو وہ اپنے کو اس کام کے لئے پہلے تیار کرے کہ اول اول مشقت برداشت کرنا اور نفس کی مخالفت کرنا پڑے گی پھر مجاہدہ و مخالفت نفس کے مراتب مختلف ہیں ایک مرتبہ مبتدی کے مجاہدہ کا ہے ایک منتہی کے مجاہدہ کا ہے۔ مبتدی کو تو مجاہدہ میں اول اول دشواری تیرا وہ ہوتی ہے اور منتہی چونکہ اپنے نفس کو مجاہد کر چکا ہے اس سے اعمال صالحہ بلا تکلف صادر ہوتے لگتے ہیں مگر ایک مجاہدہ کی ان کو بھی ضرورت ہے یعنی نفس کی نگہداشت کی کہ ہر وقت اس کے اعمال و حرکات پر نگاہ رکھے غافل نہ ہو اور یہ مجاہدہ کچھ زیادہ دشوار نہیں اس کی اپنی مثال ہے جیسے ایک تو وہ سوار ہے جس کے نیچے ایسا گھوڑا ہے جس پر بھی سواری شروع کی گئی ہے اسکو زیادہ ہوشیاری کی بھی ضرورت ہے مگر زیادہ مشقت کا بھی سامنا ہو کیونکہ نیا گھوڑا بہت شرارت کرتا ہے اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو ایسے گھوڑے پر سوار ہو

جو سواری میں شائستہ ہو چکا ہے اس کو زیادہ شقت کا تو سامنا نہیں مگر ہوشیار بیٹھے کی
 اسکو بھی ضرورت ہے، کیونکہ شائستہ گھوڑا بھی کبھی کبھی بہت نقصانے حیوانیت شوخی کرنے لگتا
 ہے مگر وہ شوخی ایسی ہوتی ہے کہ سواری کی ذرا سی دیکھی اس کے دفع کرنے کو کافی ہے لیکن
 اگر سواری بالکل غافل رہا تو کسی وقت یہ شائستہ گھوڑے کے اوپر سے بھی ضرور گرے گا
 پس نفس کی نگہداشت کا مجاہدہ انتہی کو بھی لازم ہے۔ اب یہاں سے میں سالکین کی ایک
 غلطی پر متنبہ کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ بعض دفعہ جذب نفس بھی شوخی شریعت
 کرنے لگتا ہے سو بعض لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نفس میں کوئی
 برا میلان دیکھ کر غصے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ جم گیا ہے کہ مجاہدہ سے
 اخلاق رذیلہ بالکل زائل ہو جاتے ہیں اور فحشا اس خیال کا یہ ہے کہ اکثر وسط طوق
 میں وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ فحشا نے معاصی گویا بالکل نہیں رہا حالانکہ اخلاقا بغیر
 مجاہدہ سے زائل نہیں ہوتے بلکہ مطلوب و مفہول ہو جاتے ہیں اور اکثر سلوک کے وسط میں
 غلبہ حالات و کیفیات کی وجہ سے بہت زیادہ مطلوب و مفہول ہو جاتے ہیں اس طرح کہ
 زائل معلوم ہونے لگتے ہیں پھر انتہا میں جب غلبہ حالات کم ہو جاتا ہے اور تکلیف حاصل
 ہوتی ہے تو اخلاق طبعیہ پھر ابھرتے ہیں اس وقت سالک گھبراتا ہے اور کہتا ہے کہ
 کہ انفس ہنوز روزا ول ہی ہے میرا تو سارا مجاہدہ ہی بیکار گیا نفس تو اسی حالت میں ہے
 جس حالت میں پہلے تھا اور یہ دیکھنے والے مضر ہے کہ اس کے اس سرخ و غمر سے شیطان کو راہ
 ملے کہ وہ اسکو تعلق کی طرف ایہا تا ہے اور اس حالت میں اس شخص میں انگلی بھی سجد
 ہو جاتی ہے کہ بات بات میں کہتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں اور ظاہر میں تو یہ تو افسوس
 مگر اس میں رنگ شکایت کہے گویا خدا تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو چھلا کر یہ سمجھتا ہے کہ جب میرے
 اندر نگاہ کا قلمنا موجود ہے تو اب میرے پاس کوئی نعمت نہیں ملا کہ یہ بخت ناشکری ہے پھر
 اس سے بڑھ کر یہ کہ شخص اپنی تمام ریاضات گذشتہ کو یاد کر کے اپنے دل میں یوں کہتا ہے کہ
 میں بڑا بد قسمت ہوں کہ اتنی محنت کے بعد بھی مجھے ناکامی ہی رہی ہے اب میرے واسطے کیا رہا
 کچھ نہیں۔ اور بعض اوقات یہ شخص اپنی کامیابی سے مایوس ہو کر نفس کو بالکل آزاد دی دیتا

ہے کہ جب مجاہدات کے بعد ہی ناکافی ہی ہے تو نفس کو محبت میں کیوں ڈالائے شخص اس غلطی میں اسلئے مبتلا ہوا کہ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں مجاہدہ کر کے تقاضائے گناہ سے بھی معصوم ہو گیا اور اب میرے اندر سے اخلاق و ذریعہ بالکل نکل گئے حالانکہ یہ باطل غلط ہے کشاکش ہمیشہ رہتی ہے ہاں بندی جیسی نہیں رہتی اسلئے میں کہتا ہوں کہ اعمال صالحہ کا جب قصد کرے تو اول ہی نفس کو یہ سمجھائے کہ ان اعمال میں مشقت ہمیشہ رہے گی اور پھر مجاہدہ کرتا ہوگا۔ اور یہاں سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ شیخ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ کیسے کیسے محبتات سے سالک کو بچاتا ہے اور اس کا محبتات سے نکالتا ہی ہے کہ وہ محتاق سمجھ پر مطلع کرتا اور غلط اختلاعات سے بچاتا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں

گر ہوئے اس سفر داری ولا   دامن رہبر گیر و پس بر آ
بے رفتیے ہر کشد و در را عشق   عمر گذشت و نشد آگاہ عشق
اور فرماتے ہیں

صد ہزاران دام و دانت لے خدا   ماچو مرغان حریص بے نوا
بے عنایات حق و رضا حق   گر ملک باشد یہ ہستش و رقی

خدا کے خاص بندوں کی کسی پر عنایت ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر حال خوب سمجھ لو کہ اعمال صالحہ میں مشقت ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ وہ اعمال نفس کی خواہش کے خلاف ہیں نفس ان میں سازعت ضرور کرتا ہے قلیل یا کثیر اسلئے مخالفت نفس کی عمر پھر ضرور دلت ہے اور یہی مجاہدہ کی حقیقت ہے۔ اور یہاں سے بعض واعظین کی غلطی معلوم ہو گئی کہ وہ یہ آیت یعنی و اذ اقاموا الصلوٰۃ قاموا کالی کو مسلمانوں کے حق میں پڑھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو نماز میں کسل کرے وہ منافق ہے بات یہ ہے ان لوگوں کو قرآن کے معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی حقیقت مسئلہ کی یہ ہے کہ کسل کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ عمل میں مشقت کا سامنا ہو مگر عقیدہ میں ضعف یا شک ہو تو یہ وہ کسل نہیں ہے جو منافقین کی شان تھی یہ تو کسل طبیعی ہے اور طبیعی کسل اعمال شرعیہ میں تخلص نہیں ہو سکتا ہے

کیونکہ یہ اعمال نفس پر گراں ہیں نفس ان میں بعض دفعہ کس کرنے لگتا ہے اور اعمال شرعیہ میں مشقت کا سامنا ہوتا ہے اور جعل علیکم فی الدین من حرج کے خلاف نہیں کیونکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین فی نفسہ آسان ہے دشوار نہیں یہ اور بات ہے کہ مٹاؤ نفس کی وجہ سے اس میں دشواری آجائے کیونکہ یہ ضرور ہے کہ اعمال شرعیہ میں نفس کی خواہشوں کو پامال کیا جاتا اور اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور یہ نفس کو ضرور گراں ہے تو اس منازعت و کشاکش کی وجہ سے دشواری آجاتا یا پھر نفس کے خلاف نہیں اسی لئے قرآن میں وما جعل علیکم فی الدین من حرج سے پہلے وجاہدوا فی اللہ حتی یتجانہ علی آیت ہے جس سے معلوم ہوا کہ دین میں مجاہدہ کی بھی ضرورت ہے پس ایک جزوی حکومت و نیم دونوں جزوں کو ملاؤ تو حاصل وہی نکلے گا جو میں نے عرض کیا ہے۔ اب سنتے رہتے تو یہی کسل ہے جس کا نشا منازعت نفس ہے یہ منافقین کے ساتھ خاص نہیں اور ایک عقائدی کسل ہے کہ اس شخص کو نماز کی فرضیت پر اور خدا و رسول پر ہی ایمان نہیں ہے محض کئی مصلحت کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دل سے نہ پڑھے گا بلکہ بیگاری بیانیگی اور کسل کی ساتھ نماز ادا کرے گا یہ کسل منافقین کی شان ہے اور خدا کرے کہ کسی مسلمان کی ایسی شان ہو۔ بہر حال اعمال شرعیہ میں مجاہدہ کی ضرورت حرج ہر کے لئے ہے جتنی کو بھی اور نہ ہی کو بھی اور دونوں کو کسی نہ کسی اعمال میں منازعت نفس کی وجہ سے کسل بھی پیش آتا ہے جتنی کو زیادہ نہ ہی کو کم اس کسل ہی کے دفع کے لئے مجاہدہ کی ضرورت ہے نیز کسی وقت دونوں کا نفس معاصی کا تقاضا کرتا ہے اس کے مقابلے کے لئے بھی مجاہدہ کی دونوں کو ضرورت ہے۔ تو ایک غلطی تو بتی کرنا ہے کہ وہ اپنے کو مشقت سے بچانا چاہتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہی نہیں بلکہ اسی غلطی میں ہے کہ سادہ کام بدوں مشقت کے ہو جائے اور ایک غلطی نہیں کرتا ہے کہ وہ ابتدا میں مجاہدہ کر کے آخندہ کیلئے مجاہدہ سے اپنے مستغنی سمجھتا ہے اور یہ سخت غلطی ہے کیونکہ طبع بشر پھر عموماً وکرتے ہیں اور اس وقت نہ ہی کوئی معاصی کا تقاضا ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی طاعات میں بعض دفعہ کسل کرنے لگتا ہے اس وقت اس کو بھی مجاہدہ

ضرورت ہوتی ہے مگر ہندی اور ششی کے مجاہدہ میں بڑا فرق ہے جس کی مثال اوپر گلوچکی
 ہے کہ جیسے ایک شخص تو شائستہ گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہو جس پر تلخ
 ہی سواری کی گئی ہے۔ شائستہ گھوڑے کے سوار کو بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ
 شائستہ گھوڑا بھی کبھی شوخی خیزات کرنے لگتا ہے مگر اس کے دبانے میں اس قدر سختی نہیں
 ہوتی جتنی دبانے گھوڑے کے دبانے میں ہوتی ہے اس لئے انتہی کا اپنے گزشتہ مجاہدہ
 و ریاضت کو بیکار و بیہوش دیکھنا بھی غلط ہے اور آئندہ کے لئے بھی وہ مجاہدہ سے متنبی نہیں اور
 اہمال مالک کا کرنا کبھی وقت ہی مشقت سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ فروع میں اس کی ایک اور
 مثال یاد آتی مثلاً غشی شخص کے اندر کبیرے تو اس کے دو علاج ہیں ایک علی اور ایک علی علاج تو
 غلط ہے کہ اپنے عیوب کو سوچا کرے اور یوں کہے کہ مجھے اپنے عیوب کا عین کے ساتھ علم ہے
 اور دوسروں کے عیوب کا ظن کے ساتھ علم ہے اور جو شخص عینی عیوب ہو وہ عیوب ظنی سے
 بدتر ہے اس لئے مجھے اپنے کو سب سے کم تر سمجھنا چاہیے اور علی علاج یہ ہے کہ جب کو تم اپنے سے
 چھوٹا سمجھتے ہو اس کی صفات تسلیم و تکریم سے پیش آؤ اور علی علاج جزو علم ہے بدوں اس کے علی علاج
 تنہا کافی نہیں مگر اس کا بیکار و دشوار ضرور ہے ہر شخص سے آسان نہیں مگر تجربہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ
 جب تک علی علاج کیا جائیگا کہ ضرور نہ ہوگا۔ ایسے ہی حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہوا اس کے
 لئے ترقی خیر کی خوب دعا کیا کرے اور اس کی ساتھ احسان بھی کرنا ہے چند دن میں حسد و درود ہوتا
 مگر یہ بات آسان نہیں گوئی نفس یہ سب اہمال آسان ہیں مگر نفس کی منازعت کی وجہ سے
 دشوار ہو رہے ہیں۔ مگر ان میں دشواری اول اول ہی ہے کیونکہ نفس کی کشاکشی ابتدا میں
 زیادہ ہوتی ہے پھر زیادہ منازعت نہیں رہتی مگر ایک دو مرتبہ علی علاج کر کے بے فکر
 ہونا چاہیے بلکہ اس کو مدت دراز تک جب کو شیخ خفقی تجویز کرے کرنا چاہیے کیونکہ ایک دو
 دفعہ سے مرض کی جڑ نہیں ہاتی اسی کو ایک عادت فرماتے ہیں۔

صوفی نشو و نما کی آواز نکلتی ہے   بسیار سفر بایتنہ شود غامے

غرض یہ طریقہ ہے اہمال کی اصلاح کا اور باطن کی اصلاح کا کہ نفس کے جذبات کی مخالفت
 کی جیسے اور اس کو مشقت کا عادی بنایا جائے مگر جہل لوگوں سے مشقت تو ہوتی ہی ہے۔

یوں چاہتے ہیں کہ جامہ آدام میں بھی غلط نہ آدے اور اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے
 باطن کی بھی اصلاح ہو جائے چنانچہ ایک شخص مجھے کہنے لگے کہ مجھے ایسا وظیفہ تجلید و جہ
 نماز قضا ہنویں نے کہا کہ اگر وظیفہ قضا ہوئے لگا تو اس کے واسطے دوسرا وظیفہ نہ ہو سکے
 پھر اس کے واسطے تیسرا یہ تو مسلسل غیر تنہا ہی چلے گا اس کا علاج تو یہ ہے کہ جہن نماز قضا
 ہو اس دن ہوجے رہو یا ہم ۲۰ صدقہ کروا دیے صدقہ نہ تو اتنا زیادہ ہو جس کا تحمل نہ ہو۔
 اتنا کم ہو جس کی نفس کو خیر بھی نہ ہو بلکہ درمیانی درجہ کا ہو جس سے نفس پر کینہ نہ گرائی ہو اور
 اس سے کہہ دو کہ جب تو نماز قضا کرے گا میں تجلو بھی مسزادوں گا۔ اور یہ علاج میں نے یا صوفیہ
 نے اپنی طرف سے اختراع نہیں کیا بلکہ نصوص سنت میں اس کی اصل موجود ہے حدیث میں
 ہے من قال تعالیٰ انا مارک غلیب صدق یعنی جس کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے کہ اوجہ ا

کھیلے وہ صدقہ کرے اسی طرح حیض کے زمانہ میں لفظی سے جماع ہو جائے تو وہ اس بھی
 صدقہ کا حکم ہے ابتداء حیض میں ایک دنیا اور آخر میں نصف دنیا۔ اور اس میں راز
 یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے نفس پر تیرا وہ مشقت پڑتی ہے وہ اس سے بچنے کیلئے تھوڑی
 کو برداشت کرتا ہے اور یہ کام اس سے چھوٹ جاتے ہیں تو دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ان موقع کیلئے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا بلکہ ایسا علاج بتلایا جس میں نفس کو مشقت نہ ہو
 صاف معلوم ہوا کہ اصلاح نفس کا طریقہ مجاہدہ ہی ہے وظیفوں سے اصلاح نہیں ہوا کرتی۔

شاہد طلبہ گریہاں یہ شبہ ہو کہ امام ابوحنیفہؒ تو عزامت مایہ کوتا جائز فرماتے ہیں پھر تم یہ جہانہ
 کیونکر بتلاتے ہو۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اپنے اور پر جہانہ کرنا جائز ہے دوسروں پر جہانہ
 نہیں اور ہم یہی تو تعلیم کرتے ہیں کہ جب عمل میں کوتاہی ہو تم خود اپنے اور پر جہانہ کیا کرو تو نہیں
 کہتے کہ مردوں سے کوتاہی ہو تو ان پر جہانہ کر کے تم وصول کیا کرو اگر کوئی شخص ایسا کرے
 تو میٹک تا جائز کہ مرگب ہوگا۔

یہ تو وہ امراض تھے جو مردوں اور عورتوں میں مشترک تھے اب میں جنس من امراض کا
 علاج بتلاتا ہوں جو ستورات کی ساتھ خاص ہیں کیونکہ اس وقت ستورات کا کئی بھی موجود ہے
 ستورات میں ایک مرض یہ ہے کہ جب چند عورتیں جمع ہوں تو ہمیشہ دنیا کی باتیں کریں گی

مرد بھی حج ہوتے ہیں تو کبھی خدا و رسول کی باتیں بھی کر لیتے ہیں مگر عورتوں کے مجمع میں خدا و رسول کی باتیں کبھی سننے میں نہیں آتیں بلکہ ان کی تہمتز گنگو زبور کپڑے روپے پیسے کے متعلق ہوتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان میں زیور کی محبت اور لباس کی محبت زیادہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ زیور کا استعمال کم کر دیا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ اپنے گھر میں استعمال کم کر دے کیونکہ اپنے گھر میں تو عموماً عورتیں زیور پہنتی ہی نہیں اور لباس بھی معمولی ہی پہنتی ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کے جاؤ تو زیور کم پہنکر جاؤ اور لباس بھی معمولی پہنکر جاؤ باقی سائے زیور کو اور قیمتی جوڑوں کو اپنے گھریں پہنوکو کہ شریعت نے عورتوں کو چاندی سونے کا زیور اور ریشم کا کپڑا صرف اسی لئے حلال کیا ہے تاکہ وہ شوہر کے سامنے اس سے زینت نہ کر لیں تو ان کے استعمال کا اصلی محل اپنا ہی گھر ہے مگر اب عورتوں نے اس تعلیم کے تحت یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ شوہر کے سامنے تو ساری حالت میں رہیں مگر اور دوسرے گھر میں ٹھہکر جائیں گی تو یہ عمل خلاف شریعت بھی ہے اور اس سے زیور و لباس کی محبت بھی بڑھتی ہے اسلئے عورتوں کو شریعت کی اصل تعلیم پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے گھریں سب زیور لباس پہنکر گریں اور دوسرے گھر میں معمولی زیور و لباس پہنکر جایا کریں اس سے زیور و لباس کی محبت ان کے دل سے کم ہو جائے گی اور سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ شادی اور دوسری تقریبات کے موقع پر سادے کپڑے اور سادہ زیور پہنکر جایا کریں ماحصل تو اسی طرح ہوگا بغیر اس کے کہ میں پڑھنے اور وعظ سننے سے کچھ نہ ہوگا۔ رہا یہ کہ تو بہت دشوار ہے دل پر آدہ چل جائے نہ بھری بزدلی میں سب تو اچھے زیور و عمدہ لباس سے آئیں اور ہم سادے لباس معمولی زیور میں ہوں تو صاحبو دنیا کا بھی تو کوئی کام بدون محنت کے نہیں ہوتا اسے اللہ دیندار ہی جوت ایسی سستی کیوں ہے کہ لوگ دیندار بدون محنت کے بنتا چاہتے ہیں۔

سے تا زہر و دقہ تہنم نہ بردارہ بد دست عاشقی شیوہ زندان بلا کش باشد

میرزا یہ مطلب بھی نہیں کہ اتنی محنت کر جس سے نفس ٹھک جائے بعضے اہل مجاہدہ ایسے بھی ہیں چنانچہ ہمارے ساتھ سفر حج میں چار زمین ایک شخص تھے وہ کئی کئی دن تک کچھ نہ کھاتے اور جب کھاتے بیٹھے تو کئی دن کی خوراک ایک ہی وقت میں کھا جاتے لوگوں سے

ان سے کہا کہ یہ کیا دہیات ہے کہ ایک وقت میں تم کئی دن کی خوراک کھا جاتے ہو کہ
میں مجاہدہ کرتا ہوں کیونکہ مجاہدہ کی ایک قسم تو ترک اکل ہے اور ایک قسم انشائیں
یہی ہے کہ اتنا کھائے کہ نفس پریشان ہو جائے کیونکہ مجاہدہ سے مقصود نفس کو پریشان
کرنا ہے اور جس طرح ترک طعام سے پریشان ہوتا ہے بہت کھانے سے بھی پریشان ہوتا ہے
سو یہ قول غلط ہے مجاہدہ سے مقصود نفس کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ نفس کو شفقت
کا غور کرنا اور راحت و تسکین کی عادت سے نکالنا ہے اور اس کے لئے اتنا مجاہدہ کافی ہے
جس سے نفس پر حقیقت و شفقت پڑے بہت زیادہ نفس کو پریشان کرنا اچھا نہیں ورنہ وہ ہلک
مصلیٰ ہو جائے گا تو خوب سمجھو کہ محنت ہمیشہ مستحق نہیں بلکہ حجب اعتدال سے ہوا اور
اس پر نتیجہ اچھا مرتب ہوا ہو تو مستحق ہے اس پر بھی مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کا فتویٰ یاد آئے آپ نے ایک مدرس کو مدرسہ سے الگ کرنا چاہا اور ہتم صاحب نے ان کی سفارش
کی کہ یہ محنتی بہت ہیں تو مولانا نے فرمایا کہ اگر محنت ہی مطلوب ہے تو مجھے چالیس روپے تنخواہ
دیکر مدرسہ اولیٰ کیوں بنایا بلکہ ایک پہنچاری کو چلی دیکر درس گاہ میں مشغول ہو مجھے سے
زیادہ محنت کسے کی اور مزدوری صرف دو آنہ تھی جس مجاہدہ میں انرا طبعی مذموم ہے بلکہ
اعتدال کی رعایت لازم ہے اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں ۔

د چنداں بخور کز وایت برآید   چنداں کا زضع ہاشت برآید

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین اذا انفقدوا لم یسرفوا ولم یفتروا وکان بین ذالک
قوامہ یعنی خدا کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں
نہ غش کرتے ہیں بلکہ وہ خرچ اس کے درمیان میں معتدل ہوتا ہے پس مجاہدہ میں بھی اعتدال
کی رعایت کرنا چاہئے۔ مگر اس اعتدال کو بھی آپ اپنی رائے سے جوڑ نہ کیجئے کیونکہ بیمار
کی رائے بیمار ہوتی ہے اس طریق میں اپنی رائے سے کامیابی نہیں ہوتی ۔

مگر خود دورائے خود و در عالم رندی نیست   گرفت درین مذہب خود بینی و خودائی
بلکہ کسی علق سے درجہ اعتدال معلوم کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ میں علمائے قوائین ظاہر و باطن
پیدا کئے ہیں ان سے رجوع کرو اور ان سے طریق مجاہدہ معلوم کرو۔ پھر جیسے طالبان

عمل میں دو فرقے ہیں ایک وہ جو محنت سے بچنا چاہتے ہیں دوسرے وہ جو محنت میں غلو کرتے ہیں اسی طرح طالبان علم میں بھی دو فرقے ہیں ایک وہ جو یوں چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور عالم ہو جائیں اس کی ترکیب انہوں نے یہ نکالی کہ مدرسہ میں داخل ہو کر کسی جماعت میں شریک ہو گئے اور کبھی کبھی درس میں بھی شریک ہو گئے پھر دس دن باہر دن کو غائب ہو گئے نئے معاملہ سے نہ مکرار سے نہ سبق کے وقت تو جس سے جماعت نے کتاب ختم کر لی تو ان کی بھی ختم ہو گئی وہ درسیات سے فارغ ہو گئی تو یہ بھی فارغ ہو گئے گئے گویا قیام میں باطل ہی فائدہ ہوں یعنی کورسے تو یاد رکھو اس طرح علم نہیں آیا کرتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسوں ہی کے واسطے فرمایا ہے ۔

لو کان ہذا العلم بید رک بالنی   ما کان یقینی فی البریۃ جاسل
فاجہد وناکسل ولا تلک غافلہ   فتدامت الحق لمن یتکاسل

اور بعض محنت میں افراط کرتے ہیں کہ اتنی محنت کہتے ہیں کہ دماغ بھی خراب ہو جائے ۔ افراط تقریباً دو فوٹن برے ہیں بشریت کو ہر شے میں اعتدال مطلوب ہے ، اہل مجاہدہ کا ایک افراط یہ بھی ہے کہ بعضے قلیل غذا میں غلو کرتے ہیں بعضے ہاتھ کو کھاتے ہیں بعضے بکا نہیں پہنتے بلکہ آگ سلگا کر سردی گزارتے ہیں یہ وہ مجاہدے ہیں جو آجکل جگہوں میں راج ہیں اور غضب یہ ہے کہ بعضے مسلمان بھی ان مجاہدات کو کمال اور جگہوں کو ہاکمال سمجھتے ہیں ان کے معتقد ہو جاتے ہیں ، حالانکہ یہ کچھ کمال نہیں کیونکہ بدن کو مار دینے کیا ہوتا ہے مطلوب تو وہ مشقت ہے جس سے نفس پر مشقت ہو یہ ضرور ہے کہ مشقت نفس میں بعض دفعہ مشقت جسم کو بھی دخل ہوتا ہے مگر اس میں اعتدال ضروری ہے مثلاً روزہ رکھ لیا جائے اعتکاف کر لیا جائے میں یہ مشقت کالی ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ، صاحبو! جس طرح طبیب دوا تجویز کر کے اس کی مقدار بھی خود ہی تجویز کرتا ہے اسی طرح آپ کو مجاہدہ کی مقدار بھی شریعت ہی سے معلوم کرنا چاہیے جبکہ اصل مجاہدہ کو آپ نے بشریت ہی سے معلوم کیا ہے ۔

اب یہاں ایک بات اور سمجھئے کہ مجاہدہ کی دو قسمیں ہیں ، ایک مجاہدہ جسمانی کہ نفس پر مشقت کا عادی کیا جائے مثلاً نوافل کی تکثیر سے نماز کا عادی کرنا اور روزہ کی کثرت سے حرص طعام وغیرہ

کم کرتا اور ایک مجاہدہ یعنی مخالفت نفس ہے کہ جو وقت نفس معصیت پر راضی ہو اس وقت تک
 کھانسی کی مخالفت کرتا۔ اصل مقصود یہ دو مسل مجاہدہ ہے اور یہ واجب ہے اور پہلے مجاہدہ
 بھی اسی کی تحصیل کیواسطے کیا جاتا ہے کہ جب نفس مشقت برداشت کرنے کا عادی ہوگا تو
 اسکو اپنے جذبات کے ضبط کرنے کی بھی عادت ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو بد دن مجاہدہ جمانی کی
 مخالفت نفس پر قدرت ہو جائے تو اسکو مجاہدہ جمانی کی ضرورت نہیں مگر ایسے لوگ شانوں ناؤ
 میں اسی واسطے صرف نہیں مجاہدہ جمانی کا بھی اہتمام کیا ہے اور ان کے نزدیک اسی کے ہمارا کلام
 پر ترک طعام۔ ترک کلام۔ ترک مقام۔ ترک اختلاط۔ لانام اور ترک سے مراد قلیل ہے ترک
 مکی مراد نہیں۔ جو شخص ان ارکان اور بعد کا عادی ہو جائیگا واقعی وہ اپنے نفس پر قابو پائے ہر جائیگا
 کہ کھانسی معصیت کو ضبط کر سکے گا مگر یہ مقصود اس وقت مجاہدہ جمانی کا بیان کرنا نہیں
 ہے بلکہ مجاہدہ انسانی کا بیان مقصود ہے کہ گناہ کے وقت نفس کو روکنا اور اس میں جو مشقت
 لاحق ہوتی ہے اسکو برداشت کرنا پڑے کیونکہ بد دن مشقت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا
 نہ دنیا کا نہ دین کا۔ یہ ہے وہ مسئلہ جسکی ضرورت تھی اور لوگ اس سے غافل ہیں یعنی
 مخالفت نفس کہ جب نفس گناہ کا تقاضا کرے اس کی مخالفت کرو۔ اور یہ بات اس وقت
 آپ کو حاصل ہوگی جبکہ نفس کی جائز خواہشوں کی بھی مخالفت کیا کرو۔ مثلاً کسی لطیف
 چیز کو بھی چاہا تو فوراً اس کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے بلکہ اس کی درخواست کو روک دیا جائے
 دس دفعہ میں سے ایک دفعہ اس کی جائز خواہش پوری کر دی اور فوراً غصہ ٹال دی جب
 مباحات میں تم مخالفت نفس کے عادی ہو گے اس وقت معاصی کے کھانسی کی مخالفت
 پر آمادگی سے تیار ہو گے اور جو شخص مباحات میں نفس کو بالکل آزاد رکھتا ہے وہ بغیر
 اوقات کھانسی معصیت کے وقت اسکو نہیں دبا سکتا بخیر کیے دیکھ دیا جائے یہاں سے
 معلوم ہوا کہ صوفیہ نے جو ارکان اور بعد مجاہدہ کے تجویز کیے ہیں اس میں انہوں نے ابتداء
 نہیں کیا اولیٰ تو مادیات میں غور کرنے سے ہر رکن کی اصل مل سکتی ہے دوسرے انہوں نے
 تسبیح مخالفت نفس عندا راہ و قوال معصیت کیلئے یہ نوحہ مجاہدہ کی بطور تدریس کے تجویز کی ہے تدریس
 نفس کی بھی حاجت نہیں البتہ نفس کے خلاف نہ ہونا چاہئے خلاصہ یہ کہ لوگوں نے جو یہ کہہ دیا جو کہ

دین کے کاموں میں مشقت برداشت کرنیکی ضرورت نہیں غلط ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ
 دین سارا مجاہدہ ہی ہے کیونکہ دین نام ہے۔ پا بندی کا اور پا بندی نفس کو گراں ہے۔
 پس بدون مجاہدہ کے دین کا کل نہیں ہو سکتا۔ اب میں اس مسئلہ کو ان آیات پر مبنی کرنا
 چاہتا ہوں جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں۔ میں نے نمن آیتیں تلاوت کی ہیں ایک
 سن کا ترجمہ جو اہل القرآن اہل الشرائع دہو اسمع العظیم یہ آیت راجع الی العقیدہ ہے
 ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں تو اللہ کا وہ وقت معین ضرور
 آئے گا اور اللہ تعالیٰ (ان کے اقوال کو) خوب سنتے اور دان کے اعمال و احوال کو
 خوب جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بعض مسلمانوں کو جو کفار کی لایار سے گھبراتے تھے
 تہذیب کی لگنی ہے کہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائیگا کہ ہم پچھلے
 آئے اور ان کی آزمائش کی جائے گی حالانکہ ہم ان سے پہلے مسلمانوں کو بھی آزمائش
 سے پرکھ چکے ہیں انکے بعد جہاد ستر سن کے طور پر کفار کو یہ مضبوط بنایا گیا ہے کہ کیا ان کا
 یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے بیکر بھاگ جائیں گے سوان کی یہ تجویز بہت ہی بدوہ ہے اس جہاد
 معترضہ میں کفار کی تہذیب کیساتھ مسلمانوں کی ایک گوند نسل بھی کر دی گئی کہ کفار کی یہ ایذا میں
 چھوڑ دینے میں پھر ہم ان کو بھی طرح پکڑنے والے ہیں اس کے بعد ہر مسلمانوں کی طرف
 روئے نمن ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں ان کو تو ایسے واقعات کو
 پریشان نہ ہونا چاہئے کیونکہ اللہ کا وہ وقت مقرر ضرور آئے والا ہے اور سنت سارا ظہر
 غلط ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ سنتے والے جانتے والے ہیں ان کو وہ ان کی باتوں کو سنتے اور کاموں
 کو جانتے ہیں اسوقت ان کی طاعات قبول ہوں اور طاعات قبولیہ سب کا اجر دیکر ان کو خوش
 کر دیئے اس آیت میں اس بات سے مزید احتیاج و حازم ہے مگر اس میں ایک لطیفہ ہے جسکی وجہ سے
 اہل حق و کفر میں ان دنوں بیان کرنا یا نہ کرنا ایک آیت کی ہے جسکے مخالف کفار بھی ہیں جو قیامت کے منتقد
 نہ تھے حکوتھے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے آیت کو رد ہا و مکان سے شروع فرمایا جس سے کفار کو بھی انکار
 میں ہو سکتا کیونکہ اگر اس میں کوئی بات ہی نہیں اور جب ممکن ہے تو ارشاد فرماتے ہیں
 کہ جو کون اللہ کا مکان یعنی معلوم ہو۔

ہم اسکو تبتلا تے ہیں کہ اس کا تو رتبہ ہی ضرور چوتھے درجہ سے ہے ہمارے خبر کے بعد اس کے
 رتبہ میں شک نہ کرنا چاہیے وہو اسمعہ العظیم یہ صفات یہاں بہت ہی مناسب ہیں کیونکہ
 یہاں کے دو چیز ہیں ایک تصدیقی بالقلب دوسرے اقرار باللسان کیونکہ قدرت کے
 وقت اقرار باللسان ہی فرض ہے تو یہاں کے بیان میں ان صفات کا ذکر بہت ہی خوشنما
 ہے تاکہ بندوں کو مطمئن ہو جائے کہ ہمارا ایمان خدا تعالیٰ سے مخفی نہیں رہ سکتا ان کو ضرور
 اس کا علم ہوتا ہے تصدیقی قلبی کو بھی جانتے ہیں اور اقرار لسانی کو بھی سمجھتے ہیں یہ آیت
 تو باب عقائد کے متعلق تھی۔ اس کے بعد دوسری منزل مجاہدہ ہے جو تصحیح عقائد سے
 موخر ہے اور تکمیل اعمال سے مقدم ہے یعنی اعمال کی تحریک تو عقائد ہی سے ہو جاتی ہے مگر
 نہیں اور دوسری مجاہدہ سے ہوتا ہے اس کا ذکر دوسری آیت میں ہے وہن جاہدنا
بجہاد نفسان اللہ تعالیٰ عنہن اعلیٰ بنی جو شخص کچھ محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی واسطے محنت
 کرتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ تمام اہل عالم سے بے نیاز ہے اسکو کسی کی محنت و مجاہدہ کی
 ضرورت نہیں (میر مقصود اس جگہ یہ تبتلا سے کہ اللہ تعالیٰ سے اول عقائد مذکورہ ذکر فرمایا
 چر مجاہدہ کا ذکر اعمال کے ذکر سے ہوا بخندہ تیسری آیت میں آتا ہے پہلے فرمایا اس کے کچھ
 تو معنی ہیں۔ سو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں اور کوئی وجہ ہو میرے ذہن میں اس کی وجہ
 یہ آئی ہے کہ اس ترتیب سے یہ تبتلا مقصود ہے کہ عقائد مذکورہ آیت اولیٰ کے صدور و اعمال
 مذکورہ آیت ثانیہ میں موثر ضروری ہیں مگر وہ تاخیر و واسطہ کمزور ہوتی ہے اور بواسطہ مجاہدہ کے
 قوی ہو جاتی ہے اس لئے مجاہدہ کے توسط میں العقائد و اعمال کا برکھ کرنے کے لئے یہ ترتیب
 اختیار کی گئی ہے اب آیت کا مطلب سنئے مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے واسطے
 مجاہدہ کرتا ہے یہ جہلا سوا اسطے فرمایا کہ نصیحت کا اثر کامل ہو کیونکہ جب نصیحت میں حاج کی کوئی غرض
 ہوتی ہے اثر کم ہوتا ہے اور دنیا میں بے غرض نصیحت کرنے والا بجز انبیاء عظیمہ اسلام
 کے کوئی نہیں مگر انبیاء کی نصیحت تو خدا ہی کی نصیحت ہے وہ تو بعض بے غرض سفیر ہیں باقی
 سب کی کچھ غرض ہوتی ہے اسی لئے امام غزالی نے لکھا ہے کہ جیسا شاگرد
 کو استاد کا منوں ہوتا ہے ایسا ہی استاد کو بھی شاگردوں کا منوں ہوتا

چاہئے کیونکہ اگر شکر و نہوتے تو استاد کے علوم میں ترقی نہ ہوتی کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ بہت سے علوم استاد کے قلب پروردس کے وقت القا ہوتے ہیں اور یہ شاگرد کی کشش سے ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کی پستان چوستا ہے تو دودھ اترتا ہے اگر بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو چار دن میں اس کی پستان خشک ہو جائیں اسی طرح ترقی فی العلوم میں شاگردوں کا استاد پر احسان ہے۔ پس دنیا میں جس پر بھی کوئی احسان کرتا ہے محض ناپہ کی طرف سے بھی اس پر کوئی احسان ضرور ہے جو حضرت حق کے کہ ان کو کوئی کچھ نفع نہیں پہونچا مگر ان کے افعال محل بال اغراض ہیں وہ جس پر جو احسان کرتے ہیں بالکل بے غرض اور سرسرعنائیت و کرم ہی ہے مولانا فرماتے ہیں :-

من نکردم خلقی تا سودے کنم بجز تا بر بندگان جو دے کنم

اسی لئے یہاں نا حجابی پر نفسہ چڑھا گیا تاکہ نصیحت کا اثر کامل ہو جائے کہ ہم کو کہتا ہے اعمال و عبادات سے ذرا بھی نفع نہیں جو کچھ نفع ہے سرسرعنائی ہی ہے پھر مجاہدہ کر کے اپنی ہی ذات پر احسان کرو کسی دوسرے پر احسان نہ کرو ان اللہ العلیٰ من العلیین بیشک اللہ تعالیٰ کی ذات اہل عالم سے بے نیاز ہے یہ لفظ ہمارے محاورہ میں خدا تعالیٰ کے متعلق چند مقام پر استعمال کیا جاتا ہے بعض جگہ اس کا استعمال ہری طرح کیا جاتا ہے اس سے اشتراک کرنا چاہئے یعنی جب کوئی جوان موت ہو جاتی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گئے ہوں تو اس وقت برادری و اسے تعزیت کو جمع ہوتے ہیں اور میت کی موت کا ذکر ہوتا ہے تو ایک کہتا ہے ہائے ہائے کیسا جوان تھا جوانی چڑھ رہی تھی دوسرا کہتا ہے ائی ائی اس نے دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا عمر نے وفات کی تیسرا کہتا ہے کہ ایسی ہیوقت موت جوئی بچے کیسے ذرا ذرا سے چھوڑ گیا ان کی پرورش کی جڑی وقت ہوئی چوتھے بچے بجز سب کے جواب میں کہتے ہیں میاں اس کی ذات بڑی ہے نیاز ہو وہ بے پروا ذات ہے اس موقع پر اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ نفوذ باللہ نفوذ باللہ کا رفاہ خداوندی میں بڑا تدبیر ہے مصالح عباد پر مطلق نظر نہیں بس جو جی میں آیا کر دیا جو چاہا حکم دیدیا تو خدا کی کیا چوٹی اور وہ کی سلطنت یا ان بنیاد مگر کا راج ہو سو یہ کلمہ

اس موقع پر تو بہت سخت ہے، اسکے توبہ معنی ہوئے کہ خدا کو کسی پر رحم نہیں حالانکہ قرآن خدا کی رحمت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے، عرض یہ معنی میں نے اسلئے بیان کر دیتے تاکہ کوئی آیت میں لفظ غنی کو اس معنی پر محمول نہ کرے بلکہ قرآن میں غنی کو دوسری معنی میں استعمال کیا گیا ہے ایک یہ کہ خدا کو تمہارے عمل صالح سے کوئی کٹھ نہیں پہاڑ بھی معنی میں دوسرے یہ کہ خدا کا تمہارے کفر و معاصی سے کچھ ضرر و نہی نہیں چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے ان تکفرو فان اللہ غنی عنکم اگر تم کفر کرو تو خدا تعالیٰ کو اس سے ضرر نہ ہوگا۔ تیسری آیت اجمال کے متعلق ہے والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنظرن عنہم سیئاتہم و فجنتہم بہم احسن المذی کا تو ایسا تو ان یہاں ایمان کا مکرر ذکر اسلئے فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ عمل بدون ایمان مقبول نہیں۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے یعنی جہنم سے ان کو نجات دینے کے اور ان کو جہاں جن دینگے میرا مقصود جو کچھ تھا وہ بحمد اللہ حاصل ہو گیا کہ ایمان و عمل صالح مقصود اصلی ہے اور مجاہدہ اسی کی تشکیل کے واسطے ہے کہ بددن مجاہدہ کے عمل صالح علی سبیل اتمال حاصل نہیں ہوتا چنانچہ ہر دوری کی رسمیں بھی لوگوں سے اسی دلتے نہیں چھوڑتی ہیں کہ وہ مجاہدہ سے کام نہیں لیتے رسوم قدیمہ کے چھوڑنے میں نفس کو کلفت ضرور ہوتی ہے لیکن اگر نفس مجاہدہ کا عادی ہو تو اس سے گھبرائے گا نہیں نہ ذلت کی پروا کرے گا نہ کسی کے ظمن کی پروا کرے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں ذلت اور ظمن کی پروا کرنا محض اسوجہ سے ہے کہ دین کی وقعت نہیں یا زیندار بننے کی خواہش نہیں کیونکہ مشاہدہ یہ ہے کہ جس چیز کی وقعت انسان کی نظر میں ہو یا اس سے محبت ہو تو اس کی تحصیل میں ذلت و ظمن کی ہرگز پروا نہیں، چنانچہ بہت سے شرفاء کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بازاری عورتوں سے کالج کر لیتے ہیں کیا اس سے ہر دوری میں ان کی ذلت نہیں ہوتی یا لوگ ظمن نہیں کرتے مگر چونکہ اسکو اس سے محبت ہے اسلئے کسی کی بات کی پروا نہیں کرتا اسی طرح بعض لوگ اپنی لڑکی کو ایسے لڑکے سے بیادیتے ہیں جو ذات میں یا نسب میں ان سے کم ہے مگر مالدار بہت بڑا ہے اس موقع پر بھی ہر دوری کی پروا نہ

ہیت کہ نفست ملامت ہوتی ہے مگر فتح کے سامنے کسی بات کی پروا نہیں کی جاتی۔

اے اللہ! دین ہی اس واسطے رہ گیا ہے کہ یہاں ہر مانع کی پروا کی جاتی ہے کوئی کتنا ہی کم اس میں چھوڑنے میں ذلت ہے کوئی کتنا ہے کہ برادری طعن دے گی کہ خرچہ کتنے چوڑے جان بکھتی تھی اصلے ذریعہ کی آزمائشی کوئی کیسے گا کہ ان کو دوسروں کے یہاں کھانا ہی آتا ہے کھانا نہیں آتا میں قلیل کرتا ہوں کہ برادری سب کچھ کہے گی لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ سب باتوں میں برادری کے کہنے کی پروا نہیں کی جاتی بعض لوگ کسی عریض کی زمین یا گھر کا کوئی حصہ دیا جلتے ہیں برادری تو وہاں بھی برا بھلا کہتی ہے کوئی چاری سے یا ٹونڈروں سے منہ کاٹ کر کہتے ہیں تو لوگ اسکو ذلیل کرتے اور لگی کوچوں میں برا بھلا کہتے پھرتے ہیں اگر تم برادری کی باتوں کو ایسا ہی مننے والے ہو تو براہ کرم ان باتوں میں بھی برادری کی طعن و ملامت کی پروا کر لیا کرو۔ کچھ نہیں یہ تو محض بہانہ ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا خود اس میں کرنے کو بھی چاہتا ہے اگر ہمارا بھی نہ چاہتا تو تم کسی کی بھی پروا نہ کرتے جیسا دوسرے کاموں میں کسی کی پروا نہیں کرتے۔ پھر جو لوگ برادری

۶۰

کی ملامت کا بہانہ کرتے ہیں ان کے واسطے ایک اور جواب ہے وہ یہ کہ جیسے ہمارا دنیا کی ایک برادری ہے دین کی بھی تو ایک برادری ہے یعنی علماء و صلحاء ہم سب نے مانا کہ اس میں چھوڑنے میں دنیا کی برادری تم کو برا کہے گی مگر دینی برادری تم کو اچھا کہے گی اور شاہی دے گی اور ہمارے حق میں دعا کرے گی اور اس سے بڑھ کر ایک اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے غور ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کتنی بڑی چیز ہے افسوس خدا کے مقابلہ میں برادری کی رضا مندی کی پروا کر سکتی سخت بات ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جو حضرت شعیب علیہ السلام

نے اپنی قوم کی حالت کے تعلق فرمائی تھی قال یقوم! اعلیٰ اعز علیکم من اللہ واتخذ قومہ دینا کم ظہر ان ابی بیا تعلون محیطہ بعض لوگ آپس میں نا اہلانی کہتے ہیں اور مصاحبت نہیں کرتے وہ بھی اسی واسطے کہ مشقت سے گھبراتے ہیں اگر وہ نفس کو مجاہدہ کا عادی کر لیتے تو کسی کو ایک دوسرے سے مصافی

چاہے میں پس و پیش نہوتا گو معافی چاہتا، ابتدا بہت مشکل ہے مگر جو شخص مجاہدہ سے
 نفس کو مہال کر چکے ہے اس کے لئے ایک ٹنگی سے بھی معافی چاہتا دشوار نہیں اور
 یہاں سے معلوم ہو کہ آجکل جو لوگ اتفاق و اتحاد کا کچھ دیتے ہیں یہ کافی نہیں بلکہ ضرورت
 اس کی ہے کہ یہ کچھ اور بھی اور کچھ سننے والے بھی اول مجاہدہ سے نفس کی اصلاح کریں
 بدوں اس کے ہرگز اتفاق و اتحاد قائم نہیں ہو سکتا چنانچہ اگر اس کچھ اور ہی کی رائے سے کوئی دوسرا
 شخص کسی میں مخالفت ظاہر کرے تو یہ اتحاد و اتفاق کا سب کچھ بھول جائیں گے اور دوسرے
 شخص کی مخالفت و تذلیل و تحقیر کے درپے ہو جائیں گے پھر دونوں میں ایسی بری طرح
 مخالفت ملتی ہے کہ انہماک کے کالم کے کالم و دونوں کی طرف سے گائیوں میں بھرے
 ہوئے شائع ہوتے ہیں جس سے دونوں کی تہذیب اور اتفاق و اتحاد کی حقیقت کھل
 جاتی ہے حضرت حامی صاحب قدس اللہ سرہ کا ارشاد ہے کہ لوگ اتحاد و اتفاق کی کڑی
 تحریکیں تو کرتے ہیں مگر اس کی جڑ کو کوئی مضبوط نہیں کرتا اتحاد و اتفاق کی جڑ تو واضح ہے
 شکریں میں بھی اتفاق نہیں ہو سکتا اگر ہو گا تو اسی طرح کہ ایک شخص اپنے ٹکڑے کو چھوڑ کر تواضع
 اختیار کرے یہ سہماں اللہ یا یہ مقولہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے اور یہ ایسے مجرمانہ
 کا قول ہے جس نے سیاسی میدان میں قدم بھی نہیں رکھا مگر واللہ سب سیاست دان اچھے
 سادھے بچے ہیں کوئی شخص بھی اتحاد و اتفاق کے لئے اس سے بہتر نسخہ نہیں بتا سکتا پس
 اتحاد و اتفاق کی جڑ تو واضح ہے اور تواضع کی اصل مجاہدہ نفس ہے کیونکہ تواضع اس کا نام
 نہیں کہ زبان سے اسے کوئی کسا دینا زمند و زورہ بے مقدار کہد یا بلکہ تواضع یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو
 ذاتی ذرہ بے مقدار اور خاک نہ کہے برا بھلا کہے اور حقیر و ذلیل کرے تو تم کو انتقام کا جوش
 پیدا نہو اور نفس کو یوں سمجھا لو کہ واقعی تو تو ایسا ہی ہے پھر برا کیوں مانتا ہے اور اگر کسی
 کی برائی سے کچھ رنج و اثر بھی ہوتا ہے تواضع کا اعلیٰ درجہ ہے کہ عداوت و ذم برابر ہو جائے
 مطلب یہ کہ غلط برادر ہو جائے کیونکہ طبعا تو مساوات نہیں ہو سکتی ہاں کوئی مطلوب احوال
 ہو تو اور بات ہے اسی طرح طلبہ اور مدرسین میں ایک مرض ہے کہ اپنی غلطی کا کبھی اقرار
 نہیں کرتے اگر کوئی بات زبان سے غلط نکل جائے یا کتاب کے کسی مقام کی غلط تقریر

ہو جائے اور کوئی طالب علم اس کی صحیح تقریر کرے تو مدرس اس کو ہر تہنیت نہ کرے گا چاہے ممکن ہو گا اپنی بات کو جانے کی کوشش کرے گا اس نہ اندیشہ بھی ہے کہ بعض نفس کو شفقت میں ڈالتا نہیں چاہتا شفقت سے بچانا چاہتا ہے کیونکہ خدائے اقدس کا ارادہ کر لینا نفس پر بہت گراں ہے اور گزالی کی وجہ یہ ہے کہ نفس اسکو سبب ذلت سمجھتا ہے حالانکہ یہ باطل غلط ہے بلکہ اقرار غلط ہے اور عزت بڑھ جاتی ہے ہم نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار دیکھا ہے کہ جب درس کے وقت کنارے کے کسی مقام پر شبہ ہو جاتا تو کتاب ہاتھ میں لیکر اپنے ماتحت مدرس کے پاس چلے جاتے اور فرماتے کہ مجھے اس مقام پر شرح صدر نہیں ہوا اور آپ اس کی تقریر فرمادیں بلکہ مدرس اول ہو کر ماتحت مدرس سے ایسی درخواست کرنا کوئی معمولی بات تھی بہت بڑی بات تھی مگر کیا اس سے خود ذی اللہ مولانا کی عزت و وقعت کم ہو گئی بلکہ ہرگز نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گئی چنانچہ آج یہ بات مولانا کے محاسن میں بیان ہو رہی ہے اور ان کے دیکھنے والے آج ان موردوں کو دیکھتے ہیں کہ ہاتھ وہ لوگ کہاں گئے ہیں کو درجہ دکان کے اپنے نفس کے اقرار میں ڈرا بھی پس دیکھنا اور اب ایسا نہ آگیا کہ ناقصوں کو بھی اپنے نفس کے اقرار سے خارج ہو کر وہ اپنے لئے کمال کے مدعی ہیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی حادثہ تھی کہ درس کے وقت اگر کسی مقام کی تقریر میں آپ سے لغزش ہو جاتی اور کوئی ادنیٰ طالب علم ہر عرض کر دیتا کہ حضرت اس مقام کا مطلب تو یہ معلوم ہوتا ہے تو مولانا فوراً اس کی بات کو ہاں کر کے صاف فرمادیتے کہ میں نے غلطی کی صحیح مطلب وہ ہے جو تم نے بیان کیا پھر ایک دفعہ ہمیں نہ بھوتا تھا بلکہ بار بار اس سہ کو دہراتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے غلط مطلب بیان کیا تھا۔ وہ طالب علم شرمندہ ہو جاتا کہ میں نے ناحق تقریر کی مگر مولانا اپنی غلطی کے اقرار سے نہ کہتے تھے اور ذی اللہ اس سے مولانا کی عزت و محبت و خلعت پہلے سے زیادہ بڑھتی تھی پس نفس کو یہ خیال غلط ہے کہ اقرار غلط سے ذلت ہوتی ہے اور بالعرض اگر ذلت ہوتی ہے تو کیا تم کوئی کام ذلت کا نہیں کرتے ہو اگر ایسا ہی ذلت سے بچنا ہے تو کسی شخص کے مکان سے علیہ کھانا بھی نہ لایا کریں اور کوئی مولوی صاحب چند کیسا سلی

میں نہ جایا کریں کیا اس میں ذلت نہیں ہوتی بخدا جب مولوی چندہ کے لئے دورہ کرتے ہیں عوام اسکو بہت ذلت سے دیکھتے ہیں خصوصاً جس چندہ میں خطاب خاص ہوا میں تو بہت ہی ذلت ہوتی ہے اور دوسرے پر جبر بھی ہوتا ہے اسی لئے مجھے ایسے چندہ کے جو از میں کلام ہے۔ جو خطاب خاص سے وصول کیا جاتا ہے مگر طلبہ و علماء اس کے جواز کی کوشش کرتے ہیں اور ذلت کی پروا نہیں کرتے پھر اقرار خطا ہی میں ذلت کی پروا کیوں ہے پس وجہ یہ ہے کہ چندہ وغیرہ میں گو ذلت ہے مگر دوسرے تو ملتا ہے اور اقرار خطا میں روپیہ نہیں ملتا سو آپ تو اہل علم ہیں آپ کی نظر تو نفع عاجل پر نہ ہونا چاہیے بلکہ نفع آجل پر ہونا چاہیے اور نفع ہر ہے کہ اقرار خطا میں خدا کی رضا ضرور ہے حدیث میں من ترک الجہدال والمرابحی ربیت فی الجہنم۔ اوکمال قال اور کہاں تک فروغ بیان کروں آپ غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جتنے گناہوں میں مبتلا ہیں سب کی اصل یہ ہے کہ ہم نفس کو مشقت سے بچانا چاہتے ہیں اور جتنے اور امر کو ہم ترک کر رہے ہیں اس کی اصل یہی ہے پس معلوم ہوا کہ اصلاح اعمال و اصلاح نفس کا مدار عادی مجاہدہ پر ہے اسی مسئلہ کو بتلانے کے واسطے اسوقت یہ بیان اختیار کیا تھا جو الحمد للہ نقد و ضرورت بیان ہو گیا اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ شاہ گناہوں کے چھوڑنے کی ہرکو بہت عطا فرمائیں کہ یہی مجاہدہ کی حقیقت ہے پھر اسپر دو کام یہاں مرتب ہو گئی ایک تو بڑی کامیابی خود گناہوں کا چھوٹ جانا ہے کیونکہ جرائم کا نہ ہونا یا کم ہونا بھی بڑی کامیابی ہے دوسرے رزق میں وسعت ہوگی کیونکہ اعمال صالحہ کو اور گناہوں کے چھوڑنے کو رزق کی وسعت میں بہت بڑا دخل ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ولوان اهل القرئ امنوا و اتقوا الفتنا علیہم بركات من السماء والارض ولان کذبوا فاعذبنا ہم بما کذبوا لیکفین اسی طرح ساری کو تنگی رزق و تنزل بلا میں بڑا دخل ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس قوم میں سود کی کثرت ہوگی اللہ تعالیٰ اس پر غلظ مسلط کر دینگے اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس پر طاعون وغیرہ ایسے امراض مسلط ہونگے جو پہلے لوگوں نے دیکھے

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ فِي رَأْسِ حَبْشَةٍ

رَأَى الْبُخَّارِيُّ

سَلْبَعٌ
کا
وعظ سببی بہ

الصلوات فی الصلوات

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کا
مختصر عبدالرشاق

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بس سڈروڈ کراچی ۱

امواظ اشرفیہ ۱۲ حصے، مجلہ اعلیٰ درجہ جلد ۱ و ۲، دعوتِ جدیت ۹ حصے، کامل مکتبہ اعلیٰ
۹۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ در چار جلد ۳۵۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

الابقاء کے فیروں پہلے خاص عایت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْوَعْدِ الْمُسْتَقْبَلِ بِهِ

الصلوات في الصلوات

ای شراکتها فیما مینہ

[illegible][illegible]

حکم ہے غازیہ مائل ہے موت کے مضمون کا دہا کے اختیار کر لی ہے چکر بعض مہذب سے ہمیں
 زیادہ ستودہ میں بیان کی فراخیش کی ہے کہ کچھ احکام چکوی مستاد دینے جائیں ان کی مصلحت
 سے یہ بیان تحریر کیا گیا جو کہ وقت مختصر یعنی مغرب سے عشاء تک اس لئے مختصر ہی بیان کا
 قصد ہے کیونکہ مضامین طویل بھی مختصر ہو سکتے ہیں اگر ان کو اجمال کے درجہ میں رکھا جائے تو بابت
 بار و اعلیٰ کے بیان میں تطویل کی جائے بلکہ اصل مقصود پر نظر رکھی جائے تو طویل مضمون بھی
 مختصر ہو سکتا ہے چنانچہ نماز کا بیان جتنا طویل ہے سبکو معلوم ہے فقہاء کی کتابوں میں بھی
 اس کی بحث بہت طویل ہے اور صوفیہ کے رسائل میں بھی گہما گہما کی پوری تفصیل کی جائے تو
 زمانہ دیر چاہئے پھر اس مختصر وقت میں جو ایک گھنٹہ س گھنٹہ کی مقدار ہے کیونکہ اتنی ہی دیر
 بیان کر دینا ارادہ ہے پوری تفصیل کیونکر ہو سکتی ہے لیکن وہی بات ہے جو میں کہہ چکا ہوں
 کہ اگر وہ اجمال پر کفایت کی جائے تو طویل بیان بھی مختصر ہو سکتا ہے چنانچہ اس وقت یہی
 ارادہ ہے کہ مختصر بیان کر دینا کر دہ جمل تو جو گاہم نہ ہوگا انشاء اللہ جس قدر بیان ہو گا واضح ہوگا
 اور چونکہ بیان مستورات کی فراخیش سے تجویز ہوا ہے اسلئے مضمون بھی ان کے مناسب اختیار
 کیا گیا اور وہ مضمون نماز کا ہے کیونکہ مستورات شریعت کے اور کاموں کی مشتاق بھی
 ہیں اور مستعد بھی ہیں مگر غافلانہ سے بہت ہی کامل اور غافل ہیں نماز کا نہ ان کو زیادہ شوق
 ہے نہ اس کے لئے ہمت کر دینا خیال ہے اور اصل ساری کوتاہی کا نشانہ ہے کہ نماز
 کا شوق نہیں مگر شوق ہوتا تو سب کوتاہی خود بخود رفع ہو جاتی اور جتنے چاہئے کئے
 جاتے ہیں سب کا جواب وہ شوق ہی دیتا اور یہاں سے ایک بات کام کی یاد آگئی جو شاید
 پہلے بیانات میں بھی مذکور ہوئی ہے جو کہ وہ ہدایت کام کی بات ہے اسلئے اس وقت بھی بیان
 کرتا ہوں وہ یہ کہ صرف بندہ کے ارادہ سے کام نہیں ہوتا یہ مطلب نہیں کہ ہونہیں سکتا بلکہ
 دیکھایہ جاتا ہے کہ ہوتا نہیں ہے بارہا اس کا تجربہ ہو چکا ہے خصوصاً ورام و مستحضر
 تو محض ارادہ سے ہوتا ہی نہیں بلکہ ایک اور چیز ہے جسکو داعیہ اور تقاضا کہا جاتا ہے کام
 اس سے ہوتا ہے اسی کا نام شوق ہے جو کام محض ارادہ سے ہو رہا ہوتا نہیں ہو سکتا بلکہ
 یہ ارادہ صرف ایک گھنٹہ بیان کرنے کا تھا مگر با قصد و گھٹنے تک طویل ہو گیا ۱۲ ط۔

کام داعیہ سے ہوتا ہے جو محض دینی ہے ہر چند کہ اس میں مخلوق حق ہے مگر پھر بھی اس میں کثرت کو بھی دخل ہے بلکہ وجہ سے بندگی طرف بھی اس کی اسناد کی جاتی ہے اور تقاضا محض موجب ہے اور اس کی ہی ضرورت ہے کیونکہ کتاب کامل تو معلوم ہو گیا کہ بعض لوگ زائد و زائے سے تعجب کی تائید کرتے ہیں اور اب تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ اب تک ان میں بعض خرق عقلی ہے شوق نہیں جو کونفا منکرتے ہیں وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوا اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن اہمال کا درنا ہم سے مدور ہوتا ہے یہ محض سوہیت ہے حق تعالیٰ نے ایک داعیہ آپ کے اندر پیدا کر دیا ہے جو کثرت کتاب آپ کو عمل کی طرف بجا کر دے اسلئے جسکو اپنے اہمال پر نافذ کرنا چاہیے اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک بچہ جو کھانا نہیں جانتا مگر دو دانہ و قلم کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کھنے کی کوشش کرتا ہے آپ اس سے کہا کھو اور اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ بیگرا ہے ایک دو لفظ کھدے ان کو دیکھ کر بچہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ لفظ کھے اور آپ بھی تعریف کرتے ہیں کہ اتنا تم خوش ہو گئے ہیں اسی طرح حق تعالیٰ آپ سے کام لیتے ہیں اور نام آپ کا کر دیتے ہیں کہ تم نے لاز ظہری قرآن پڑھا کر کیا اسی سے حدیث میں مسئلہ کا لفظ آیا ہے اسی ایک حالت فرماتے ہیں ۔

۶۸

کار لعل تست مشک افشان و اما مشاق

صفت راتھت ہر ہوتے عین بہت اند

اور ایک صاحب فرماتے ہیں ۔

کہاں میں اور کہاں یہ نگہت لگی

نیم سچ تیری ہر بانی

اسی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں فاما من اعطی و اتقی و صدق با کھتے تفسیر و تیسری

دافعی حق تعالیٰ کی طرف سے تیسیر ہوتی ہے کہ جو کام دوسروں کو دشوار تھا آپ کیلئے آسان کر دیا اور وہ آسانی داعیہ سے ہوتی ہے اسی کا نام توفیق ہے جو لوگ راستہ طے کرتے ہیں وہ اسکو خوب جانتے ہیں کہ سب کام حق تعالیٰ کی تیسیر ہی سے ہوتے ہیں مگر اعتقاد تو ہر مسلمان کو ہے مگر ان کو اس کا شہادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ راستہ طے کر رہے ہیں جس میں انکو عقبات پیش آتے ہیں اسوقت ان کو خدا کی کاشف ہوتا ہے اور عقبات اسی کوشش آتے ہیں جو کام کرنے والا ہوشیار چل رہا ہو اور اس کو طے کرنے کی فکر میں ہو اور جو کام ہی نہ کرے

راستہ طے کرنے کا قصد ہی نہ کرے، اسکو کیا پیش آنے کا شک۔ اگرچہ ایک نئے درویش ہیں جو لوگوں کو مرے کرتے گئے ہیں اور خود کسی حقوق سے تعلق نہیں، مگر اجازت ہے ان سے کسی نے کہا کہ تم کو طریق میں کوئی مشکل پیش آتا ہو گا تو کس سے حل کرتے ہو گے کیونکہ تمہارا کسی حقوق سے تعلق ہے ہی نہیں تو جواب دیا کہ مجھے مشکل ہی نہیں ہوتا مسائل نے جواب مجھ سے نقل کیا میں نے کہا وہ سچ کہتے ہیں تم ان کی تکذیب نہ کرو کیونکہ مشکل تو اسے پیش آنے کا جو کچھ کام کرے اور وہ کچھ کرتے ہی نہیں کو رہے ہیں ان کو کیا مشکل ہوتا غرض جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو عقبات پیش آتے ہیں اور اس وقت ان کو اس حقیقت کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کام ہوتا ہے حق تعالیٰ کے کام لینے سے ہوتا ہے اگر وہ کام نہ لیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک عارف کا نصف غالباً عوارف ہیں مکلف ہے اور غالباً بعض احتیاط کے لئے کہنا ہے ورنہ مجھے ابھی طرح یاد ہے کہ یہ نصیحت ہی میں ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ارادہ کیا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کروں تو کل زبان سے نہ نکلا زبان بند ہوئی ہر چند زبان کو حرکت دی مگر لا الہ الا اللہ زبان سے نہ نکلا جو کہ ان لوگوں کی دوسروں سے زیادہ تربیت ہوتی ہے گوشت حاصل اور زہریت حاصل ہے مگر ان پر رحمت خاصہ ہوئی ہے اور تربیت بھی ان کی خاص طور پر ہوتی ہے اسلئے ان کی ایسی باتیں پیش آتی ہیں تاکہ ہر وقت تہذیب میں رہ کر یہ سمجھ گئے کہ یہ کسی جرم کی سزا ہے جو مجھ سے مراد ہوا ہے مگر اس وقت یاد نہ آیا آخر سوچا شروع کیا اور حضرت حق سے بھی دعا کی کہ مجھے اس جرم پر مطلع کیا جائے تاکہ میں اس اہتمام کی ساتھ توبہ کروں دیر کے بعد یاد آیا کہ کتنے برس کا عرصہ ہوا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ میں زبان سے نکلی گیا تھا جس میں حضرت کی شان میں کچھ گستاخی تھی آج مدت کے بعد اس کی سزا دی گئی اللہ اکبر کیا حکم ہے کہ نور ہوئی وہی سزا نہیں دیتے تھی تو بلا لکے ہاتھ سزا مل جاتی ہے اور کبھی دیر میں سزا ہوتی ہے اور نہ یاد ہی ہے کہ نوراً سزا نہیں دیتے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے پس کسی گناہ پر اگر لکھا ہو کہ سزا ہو یا کچھ عرصہ تک ہو تو اس سے بیکری نہ چاہئے۔ کیونکہ سزائیں تمہیں لازم نہیں غرض ان بزرگوار نے جرم یاد آنے کے بعد اس سے توبہ کی اور زبان جاری ہو گئی ان حضرات کو ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہ انحال کا سہ بہت ہوتا ان کو مشاہدہ ہوتا ہے واقعی وہی کا پہنچنا چاہتے ہیں جو ہماری زبان سے ذکر جاری ہوتا ہے اور ہر گونا گویا توفیق ہوتی ہے ورنہ

اگر وہ زبان بند کر دیں تو ہم کہا کر سکتے ہیں اور طرقتی حق کو تو کیا جہاں ہے کہ ہم خود سے کر سکیں جس کی شان سے ہے ۵

نگرود و طبع ہرگز جادہ عشق اندوینہنا کہ مہالو بخداں راہ چوں ناک رہ بریدہنا
ہیں اب جو لوگ واصل ہیں وہ خود واصل نہیں ہوئے کہ منزلیں ملے کر کے حق تعالیٰ تک پہنچے
ہوں بلکہ گویا حق تعالیٰ ہی خود ان کے پاس پہنچ گئے انہوں ہی نے مسافت کو کم کر دیا ورنہ
بڑا طویل قصہ تھا تو اب یوں کہنا چاہیے کہ ۵

خود بخود آں مشہور اور بری آید شہزاد و نہ بزاری نہ بزاری آید
شاہ عریٰ تو بت جہاں کہا تھا میں نے اسکو بد لکر مشہور اور اگر دیا کیونکہ وہ لفظ ایسے موقع پر
خلاف ادب ہے۔ پھر حال کام شوق سے ہوتا ہے کہ قلب میں داعیہ پیدا ہو جائے محض
ارادہ سے کام نہیں ہوتا اور عورتوں کو نکالا شوق اور تھاخا نہیں ہے دوسرے احوال کا شوق
بھی ہے تھاخا بھی ہے چنانچہ روزہ کا عورتوں کو شوق بھی ہے اور اس کے لئے مردوں سے
زیادہ مستند ہیں اور نہیں بکل زیادہ نہیں ان کو زکوٰۃ دینے کا بھی شوق ہے اور کھانا کھانے کا
ان میں بہت ہے مگر نماز کا نہیں اسی کی شکایت ہے شاید آپ پر کہیں کہ اہی تو تم کہنے ہو کہ
شوق وہی ہے کہی نہیں پھر شکایت کیا اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک شوق وہی ہے مگر شوق
پیدا کر گئے اسباب تو اختیاری ہیں تو میری شکایت کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں شوق پیدا کر گئیں
اسباب بھی اختیار نہیں کرتیں۔ اگر کسی میں بطور وہب کے شوق نہیں ہے تو اس کے اسباب اختیار
کرنے کسب کے شوق کو حاصل کرنا چاہیے کہ اسوقت بھی وہ حاصل ہوگا وہب ہی سے مگر
حق تعالیٰ نے اکثر وہب کیلئے ہی کچھ اسباب کسب ایسے بنا دیے ہیں جنکے اختیار کرنے
پر عاۃ وہب بہ مرتب ہو جاتا ہے اور قصود حصول وہب سے خواہ خود بخود ہو جائے یا
نہ اسے کسب پر مرتب ہو جائے اسی کو عادت فرماتے ہیں ۵

بخت اگر دو کند و دانش آدم کف گر کبشہ ز سہ طرب و در کشم نہ بخت
اسی طرز خود بخود شوق پیدا ہو جائے تو کیا اور اسباب اختیار کرنے پر ترتیب ہو جائے تو کیا ہر حال
میں مقصود حاصل ہے اور وہب یہ معلوم ہو گیا کہ اسباب ترتیب شوق اختیار ہی میں توب

میری شہیت میج ہے اور اس شکایت کا حاصل یہ ہے کہ گو شوق دہی ہے مگر میں اسباب پر
 اس وہب کا ترتیب ہوتا ہے وہ اختیار ہی ہے انکو کیوں نہیں اختیار کیا گیا کہ وہ داخل جنت
 اور حصول مغفرت محض دہی ہے چنانچہ حدیث میں لایہ نقل انجنت احد لکھ کر محل سے جنت
 میں کوئی نہ جانے گا بلکہ محض افضل سے جائے گا مگر انہیں ارشاد ہے ما دھوا لی مغفرة
 من ربکم وجنتہ عرضہا کعرض السموات والارض اس میں جنت و مغفرت کی طرف اشارہ
 کا امر ہے مگر ان ارشاد ہے کہ جنت و مغفرت کو حاصل کرو عالا کوجب وہ ہو بیت محض
 ہے اور اختیار سے خارج ہے تو اسکو کیسے حاصل کریں اور غیر اختیار ہی کی تحصیل کا
 امر کیا بات دہی ہے کہ گرہ چیزیں لی نفس دہی ہیں اور بالذات اختیار ہی نہیں مگر عاۃ
 میں اسباب پر اس موہبت کا ترتیب ہوجاتا ہے وہ اسباب اختیار ہی ہیں اسلئے انکی
 ساتھ دہی معاد کیا گیا جو اختیار رات کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ انکی تحصیل کا امر ہے اور انکی
 طرف اشارت لکھتے ہیں شکایت ہے اب سوائی ہوتا ہے کہ کیا جنت و مغفرت کے حاصل
 کرنے کا کوئی راستہ ہے جسکی طرف دہی اور دوزخ و جنت میں پہنچنے جائیں مولانا اس شکار
 سے گھبرا کر پھر سنبھل کر فرماتے ہیں یہ ہے

گرچہ رختہ نیست عالم را بدید خبر یوسف داری باید دید

کہ واقعی گواہ دنیا میں جنت تک پہنچنے کا کوئی راستہ اور سوراخ نظر نہیں آتا مگر تم کو
 چاہئے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح دنیا سے پریشان ہو کر بھاگنا شروع کرو میں جنتا تم کل
 کہتے ہیں تا محل شروع کرو پھر وہ خود تھا رہے سائے رات کھول دیں گے جیسے یوسف علیہ السلام
 کے قصہ میں مٹھو رہے کہ جب نہ لپٹائے انکو سات دروازوں کے اندر طلب کیا اور ہر دروازہ
 کو قفل کر دیا تو ظاہر میں چلنے کے سب راستے بند تھے مگر انہوں نے خدا کے بھروسہ پر
 اپنا محل شروع کر دیا کہ وہاں سے بھاگے یہ تو ان کا قفل تھا آگے حق تعالیٰ کی امداد تھی کہ
 جس دروازہ پر پہنچے اس کا قفل کھٹکا گیا اور دروازہ خود بخود کھٹکا گیا اسی طرح آپ
 اپنا کام شروع کر کیجئے امداد اسباب کا اختیار کیجئے جہر عاۃ وہب کا ترتیب ہوتا ہے جو ملک
 حاصل ہیں جسکی کر کے مصلحت میں وصول کیا جاتا ہے ان سے پہنچنے کہ وہ کچھ نکر واصل

ہوئے کیلئے ملتا ہے حاصل ہوئے ہرگز نہیں کیونکہ وصول کو انفاقاً دہی مانا گیا ہے اور جو اصل میں ان کو تو ان کے دہی ہو نیکا مشاہدہ ہے وہ بھی اسکو اختیار ہی نہیں کہہ سکتے چنانچہ عین شک کے گمان ہی سے راحت حاصل ہوگی بدون غار پڑے دل چین رہے گا اور یہ بات کچھ دین ہی کے کاموں کیساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا کا بھی کوئی کام بدون مجاہدہ کے درست نہیں ہوتا دیکھو خوشنوی ہی ہے اس میں جندی کو کیسی محنت پڑتی ہے کہ ایک جیم کی نوک پلک درست کرنے میں عرصہ لگتا ہے بہت دیر میں ایک جیم جتا ہے اس کے بعد اس کے سامنے لیگے تو وہ کہتا ہے کہ غلط ہے مگر اسی طرح محنت کرتے چند روز میں اسی جتا ہو جاتی ہے کہ کاتھ بند کر کے بھی لیگے تو حرف صحیح ہی ہو گا اور ایک سنٹ میں پچاس جیم کھدے گا عاۃ اللہ ہی ہے کہ محنت کا نتیجہ راحت ہے اور مشقت کا ثمرہ سہولت ہے راست وقت دروازہ کی طرف سے ایک بچہ کی آواز روئے کی آئی اور دو رنگ آتی رہی حضرت نے فرمایا کہ سواٹھے میرا ہی نہیں چاہا ستودات میں بیان کر نیو حالانکہ سب جہوں کو باہر کر دیا گیا تھا مگر گھر ماما میں اتنی سرکشی ہے کہ بچہ کو دو بیج کر خاموش نہیں کرتی دروازہ ہی پر کھڑی رہا رہی ہے ۱۳ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مشقت کا ثمرہ سہولت ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں انش العسر یسر اگر مشقت کے ساتھ سہولت ہے اس کی ایک تفسیر تو شہور ہے ہی کنت بمعنی بعد ہے اور مطلب یہ ہے کہ عسر کے بعد یسر ہوتا ہے اور یسر خود ہی مراد ہے مگر میں کہتا ہوں کہ بتا اپنے معنی پر ہے اور دنیا میں بھی عسر کی ساتھ یسر ہے اور یہ عسر اعمال کا ہے روزانہ جفا صیت ہے کہ جو مشقت پہلے دن تھی وہ اگلے دن نہیں رہتی اور جاملے دن ہے وہ اس کے بعد نہیں رہتی اس سے معلوم ہوا کہ عسر کے ساتھ ساتھ ہی یسر ہے جو تدبیر حق تعالیٰ کا ہے کہ بعد اکتاہے تو حق تعالیٰ کا آپ کو شوق ہوا اگلے لئے مجاہدہ کرنا چاہئے انشاء اللہ مجاہدہ کے بعد ایک دن شوق عطا ہو جائے گا جو بعض دہی سے ہو گا اب جبکہ شوق حاصل ہے وہ کچھ نہیں کہ تم کو شوق از خود نہیں بلکہ حقیقت میں یہ شوق ہے حق تعالیٰ تم کو کشاں کشاں بجا رہے ہیں وہ اس پر تازہ نہ کریں کہ ہم کوچ کا شوق ہے یا زکوۃ کا شوق ہے یہ سب حق تعالیٰ کا فضل ہی و مدد فی نفسہ آپ کا بھی وہی حال ہوتا جو یہ شوقوں کا حال ہے چاہے دیکھ لیا ہے کہ جبکہ زکوۃ

کا شوق ہے ان کو زکوٰۃ یا فطر واجب دینا تو اسان سے جو اتفاق حسین ہے مگر فیہ بین خفاق ان کو
 اسان نہیں یہ گرس ہیں ہے زکوٰۃ دینے کے بعد اوکسی موقع ضرورت پر خرچہ کرتے ہوئے ان کی
 جان بچتی ہے کیوں بعض اسلئے کحق تعالیٰ نے انکو اس کا شوق نہیں دیا و اعیہ پیدا نہیں ہو سکتا
 یہ غیبت ہے کہ یہ لوگ بھی نہیں میں اس میں نہیں انکو نہیں نہیں کہہ سکتے کیونکہ حق واجب کو تو وہ ادا
 کرتے ہیں اور عورتوں کو جو صوم رنج و زکوٰۃ کا شوق ہے اس کی ایک طبیعت لم ہی ہے میں یہ نہیں
 کہتا کہ یہ طبیعت لم سب میں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے غلبہ بہت ہی کم ہوگا گو بعضی اشک بندیا
 ایسا بھی ہیں جن کو بعض محبت حق کی وجہ سے ان عبادات کا شوق ہے لیکن اکثر کی حالت یہ ہے کہ
 ان کو اس طبیعت لم کی وجہ سے بھی شوق ہے جسکو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے میرا مطلب
 یہ ہے کہ ان عبادات کا اگر شوق رہا ہو بھی تو چنداں کمال نہیں کیونکہ ان میں حظ نفس بھی
 فی الجملہ موجود ہے گو وہ حظ جائز ہی ہو مگر غاص عبادت ہونے کی وجہ سے تو شوق
 ہوا اور یہ میں اسلئے کہتا ہوں تاکہ ناز ٹوٹ جائے اور عورتیں اپنے اس شوق پر ناز کریں
 کہ ہم کو روزہ اور رنج کا شوق ہے کیونکہ شوق وہی مقبر ہے جو بعض اللہ کے واسطے ہو نفس کی
 گھیرش نہ ہو سوچ کا شوق تو اکثر عورتوں کو اسلئے بھی ہے کہ ایک جگہ پڑے پڑے طبیبانی و کتا
 جانے اس میں سفر سے ذرا چلنا پھرنا نصیب ہوتا ہے۔ دوسرے اس میں تیز و تفریق شان بھی ہے
 کیونکہ ایسی عبادات ہے جسکے کرنے والے تھوڑے ہیں جس نے ایک دفعہ کر لیا وہ پکاس
 عورتوں میں تنہا جن شمار ہوتی ہیں اور اس میں ایک خط ہے کہ کم دوسروں سے ایک صفت
 میں متیز ہیں اور زکوٰۃ کا شوق اول تو عورتوں میں بہت کم ہے اکثر زکوٰۃ دیتی ہی نہیں اور عورتی
 بھی ہیں انکو زکوٰۃ کا اسلئے شوق ہے کہ اس میں بھی حظ نفس ہے کیونکہ دوسرے کو کچھ دینا موجب
 تسلی ہے۔ دینے والا محسن ہوتا ہے اور لینے والا احساندہوتا ہے اور یہ بھی نفس کے لئے بڑا
 حظ ہے کہ دس آدمی اسکے احسان سے دبے ہوئے ہیں گو وہ اس احسان کی وجہ سے کوئی انہی
 عرض ادا نہ کرے کوئی کام ان سے نہ کرے کیونکہ اس صورت میں تو زکوٰۃ کا ثواب ہی باطل ہو
 جائے گا نہیں بلکہ صرف زکوٰۃ دینے ہی سے دوسرا آدمی اس سے نیچا اور یہ دینے والا اس سے
 اونچا ہو جاتا ہے۔ ایہ اتسیلیا خیر من السفلی اور یہ بھی بڑا حظ ہے دوسرے پر کہ

دفعہ کسی عزیب کی خستہ حالت دیکھ کر انسان کا دل خود بھی کڑھتا اور درد مند ہوتا ہے تو اس کی
 امداد کر کے اپنا بھی جی خوش ہونا اور درد کم ہونا اسے یہ بھی ایک خط سے گزرنی ہی نہ ہو اسی خط
 بعض بزرگوں نے اپنے مریدوں سے ایسا بجا دہ کرایا ہے جو بعض بجا دہ ہی مجاہدہ ہو یعنی
 اس میں حظ نفس ہو چنانچہ ایک بزرگ نے اپنے مرید کو ذکر شغل تعلیم کیا مگر عرصہ تک کو
 کچھ اثر نہ پہنچا اب نہ ہوا تو شیخ نے پوچھا کہ میاں کیا تمہارے پاس کچھ دینار ہے جس سے
 تم کو محبت ہے کہا حضرت ہاں تنو دینا میں جیسے چلو محبت سے فرمایا ان کو اپنے پاس سے الگ
 کر دو مرید نے منظور کر لیا شیخ نے پوچھا کہ اس طرح الگ کر دے کہا حضرت کسی عزیب کو بدیدوں گا
 فرمایا نہیں بلکہ یوں الگ کر دو کہ ایک دینار روزانہ سند میں ڈال دیا کرو اب اہل ظاہر ہر شخص
 کہتے ہیں کہ یہ تو اساعت مال ہوا جو نہیں منہ سے مگر ان صاحبوں نے اس منشا کو نہیں سمجھا چہر
 شیعہ کی نظر سے ہی لئے وہ اہل تربیت پر اعتراض کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اساعت مال
 واقعی نہیں منہ سے مگر یہاں اساعت ہی نہیں کیونکہ اساعت وہ ہے جس میں کوئی منفعت
 و صلت نہ ہو اور یہاں اصلاح نفس و منفعت سے اصلاح کا کوئی خاص طریق نہیں کرنا بلکہ
 اجتہادی ہے سو اگر کسی مرنے لے اسکو اسلئے ترجیح دی ہو کہ اس میں اصلاح کامل ہے تو کچھ
 ہی بد نہیں اور کامل اسلئے سمجھا گیا کہ یہ مجاہدہ محض ہے اور اتفاق شرافت میں حظ بھی ہے
 جس میں مجاہدہ میں کمی ہو گئی اسلئے اسکو ترجیح دیدی مگر دیکھنا یہ ہے کہ اسکی علت کیا ہے علت
 یہ ہے کہ اس میں نعمت کی بقید رہی ہے۔ اور اسلئے انہوں نے یہ حکم دیا کہ ایک دینار روزانہ
 سند میں ڈال دیا کر دو کہ یہ صورت نفس کو بہت ہی کچلنے والی ہے کیونکہ آئین کوئی خط نہیں چہر
 وہ بھی ایک دفعہ ڈالنے کو فرماتے تو پہل تھا اور روزانہ ایک دینار کا ڈال دیا تو نفس کو بہت ہی
 کچل دے گا کہ ہر دن دیر ایک آدھ اسلئے گلاب مجاہدہ پورا ہو جائیے بعد محبت مال سے اس کا دل بالکل
 خالی ہو جائے گا تنہا ہے اس منشا کے سمجھنے کے بعد اپنی کیا اعتراض ہے عرض عورتوں کو زکوٰۃ
 کا شوق اسلئے بھی ہے کہ وہ چار سیکھنوں کے ہاتھ پر پیسے رکھنے سے جی خوش ہوتا ہے اس میں
 نفس کو حظ حاصل ہوتا ہے اور روزہ کا جو عورتوں کو شوق ہے اس میں ایک بات تو ہے کہ
 فطرۃ روزہ ان پر اسان ہے کیونکہ انہر رطوبت و برودت کا غلبہ ہے اور روزہ خاق انہر ہوتا ہے

جنیں رطوبت کہہ ہے اور حرارت غالب ہے چنانچہ مردوں کی یہی حالت ہے کہ انہر رطوبت کا غلبہ نہیں اور حرارت کا بھی غلبہ ہے اسی لئے ان کو روزہ گراں ہے دوسرے یہ ہے کہ کھانا ان کے ہاتھوں سے تیار ہوتا یا کم از کم نگاہ سے تو یہ وقت گزرتا ہے اس سے بھی ان کی بھوک پیاس مرنی سے ہم نے ایک مرتبہ زمانہ طالب علمی میں جسے اہتمام سے ٹھگے پکائے تھے مکر تیار ہونے کے بعد جو وہ سلئے آئے تو طبیعت انسر وہ ہو گئی اور کچھ زیادہ مزاج آیا کیونکہ سارا اہتمام اپنے ہاتھوں سے ہوا تھا اپنے سامنے کچے اور تیار ہوئے تھے تو دیکھ دیکھ کر نیت بھگنی اسی وجہ سے مردوں کو عموماً قرہ ہے کہ دعوت کا کھانا اپنے گھر کے کھانے سے لذیذ معلوم ہوتا ہے گو وہاں بجز وال گوشت کے کچھ بھی نہ ملے مگر پھر بھی لذیذ معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ دھشت و بھشتہ سامنے آجاتا ہے پہلے سے کچھ خیر نہیں ہوتی کرکھاٹے گا اور گھر کے کھانے کی خبر پہلے ہی سے ہو جاتی ہے کہ آج یہ کھانا کچے گا اس علم کی وجہ سے وہ کھا ناگو پیشہ جدید ہو کر سن کی وجہ جدید نہیں ہوتا عرض اور جہتد و عبادتیں ہیں سب میں کچھ نہ کچھ حفظ نفس ہی ہے ۷۵

اس لئے عورتوں کو ان کا شوق ہے اور ناز میں کچھ حفظ نہیں چنانچہ راج میں جو آزادی تھی وہ عمارتیں نہیں بلکہ ان کے خلاف یہاں پابندی ہے کہ چاروں طرف سے جکڑ دیئے گئے نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں نہ آدم ہر آدم پر دیکھ سکتے ہیں گو کوئی جس مشقت تو نہیں ہے جو سب کو نظر آئے جیسے کوئی بوجھ اٹھوایا جاتا یا ایک دو میل چلایا جاتا یہ کچھ نہیں مگر ایسی مشقت ہے جو خود اس شخص کو محسوس ہوتی ہے اور وہ بیشقت تشدید کی ہے کیونکہ پابندی اور قید خود گراں ہے شط ایک ہر ایک پلنگ پر مشید ہوا خود فی نفسہ گراں نہیں اگر آزادی کے ساتھ ٹھینا ہو چنانچہ بعض دفعہ دن بھر ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہہ جائے کہ آدھ گھنٹہ تک تم میرا سی جگہ انتظار کرتے یہاں سے جاتا نہیں تو اب یہ آدھ گھنٹہ ٹھینا گراں ہے اور سخت مشقت بہاری ہوتا ہے کیونکہ آزادی فوت ہو گئی یہ بات نہیں رہی کہ سب چاہیں اٹھ کر چلیں یہی مالی غار کا ہے کہ تکبیر تحریر کہنے کے بعد سے ناز پوری کرنے تک بندہ گئے اب نہ بول سکتے ہیں نہ چل پھر سکتے ہیں نہ کھا پی سکتے ہیں یہ نفس پر گراں ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے ناز ہی کے متعلق یہ فرمایا ہے اِنَّا کَبِّرْتَهُ اور کسی عبادت کے متعلق یہ بات

نہیں فرمائی کیونکہ اور عبادات میں کچھ حفظ نفس بھی ہے اور پابندی نہیں اور نماز میں حفظ
 نفس کچھ نہیں اور پابندی سخت ہے اور جسکو نماز میں حفظ آتا ہے وہ نفس کو ماریکے بعد
 آیا ہے تو اسکو حفظ نفس نہیں کہہ سکتے ۱۰ پھر دوسری گزائی یہ ہے کہ نمازوں میں پانچ دفعہ ہے
 اور عبادات میں یہ کثرت نہیں چنانچہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے حج عمرہ میں
 ایک دفعہ فرض ہے اور روزہ گونا سال میں نہیں دن کا ہے مگر اس میں وحدت کی شان بھی ہو
 کیونکہ سب روزے متواتر ایک ہی مہینہ میں ہیں اور نماز میں تعداد ایسا ہے جس میں وحدت کی
 شان نہیں کیونکہ سب نمازیں مسلسل ایک وقت میں نہیں ہیں بلکہ فصل کیساتھ علیحدہ علیحدہ
 وقت میں ہیں اور نماز فجر دھڑکے بغیر نمازوں میں فصل بہت ہی نفیس ہے جس کی وجہ سے
 زیادہ وقت نماز ہی کی فکر میں گزرتا ہے ایک نماز پڑھ کر آئے اور دوسری کا فکر سوار ہے
 تو یا اس طرح سارے دن نماز ہی میں رہتے ہیں تحدیث کا بڑا اہل کمال فی الصلوٰۃ
 ما انتظر الصلوٰۃ دیوبند میں ایک معقولی طالب علم آئے تھے جو بے نمازی تھے کیونکہ معقولیوں
 کے نزدیک جہارت فی اعتقول کی شرط ازکاب مصیبت بھی ہے اور معاصی بھی خاص خاص
 جگہ بیان اس مجلس میں خلاف تہذیب ہے اسلئے وہ معقولی صاحب نماز پڑھتے تھے
 کیونکہ یہ مصیبت بھی جہارت فی اعتقول کی ایک شرط ہے اور دیوبند کے مدرسہ میں ایشائے
 نماز کی بہت پابندی ہے طلبہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور جو بے نمازی ان میں آ پھنسے اسکو بھی
 کہہ سکتا تھا لیجاتے ہیں چنانچہ ان معقولی صاحب کو بھی نماز کیواسلئے لگئے ایک نماز پڑھ کر شیے
 تھے کہ تھوڑی دیر میں دوسری نماز کی تیاری ہوئی اور ان کو بھی لے گئے پھر تیسری نماز کی
 تیاری ہوئی پھر چوتھی کی تو وہ معقولی کہنے لگا کہ ہم نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر اول پچاس نمازیں معراج میں فرض ہوئی تھیں پھر آپ کی درخواست پر پچاس سے پانچ گنا
 مگر وہ جبند کے مدرسہ میں پوری پچاس ہی فرض ہیں کہ یہاں تو نماز کے سوا کچھ کام ہی نہیں ابھی
 نماز سے فارغ ہو کر آئے اور چین سے بیٹھے بھی نہیں کہ پھر نماز اس سے نٹ کر آئے تھے
 کہ پھر تھا تھا ہے چلو نماز کہ یہاں تو ہر وقت نماز ہی نماز ہے۔ واقعی جسکو نماز کی عادت
 نہ ہو اس کو یہ پانچ وقت کی نماز پچاس وقت کی برابر معلوم ہوتی ہے کیونکہ گویہ ظاہر

میں پانچ میں مگر وعدت اور تسلسل کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ فصل کیساتھ ہیں اور فصل بھی زیادہ نہیں جبکہ وجہ سے سارا دن غازی کی فکر میں گزرتا ہے غازی آدمی بیٹھ کر کیسا تھ کسی کام میں ہلک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ بیٹھ کر سے سو بھی نہیں سکتا رات کو بار بار آگے کھٹکی ہے کہ کہیں صبح کی غازی کا وقت نہ نکل جائے تو سبحان اللہ اور جو حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایلاہ الا میں پچاس کی جگہ پانچ غازی مقرر فرما کر ارشاد فرمایا تھا خمس وہی خمسوں کا بدلہ بقول لہدی وانا بظلام للعیود کہ یہ پانچ غازی ہیں اور یہ پچاس ہی کی برابر ہیں میرے یہاں بات بدلا نہیں کرتی تو خواب کے اعتبار سے تو پانچ غازی پچاس کے برابر ہیں ہی کیونکہ ہر غزی دس غزی کی برابر ہے لیکن ظاہری اثر اور تاثیر کے اعتبار سے ہی یہ پانچ پچاس کے ہی برابر ہیں کیونکہ سارا دن انہی میں مشغول ہو گیا ہے اور اس طرح غازی ہر وقت گویا غازی میں رہتا ہے اور ان پانچ کا پچاس کے برابر ہوتا ہے غازیوں کو محسوس ہوتا ہے جو اول اول غازی شروع کرتے ہیں گویا غازیوں کو اسکا ہنواب غازیوں کو خود کرتا چاہئے کہ تم سے قوی توی تو اس سے عاجز ہیں اور تم پانچوں وقت سہولت سے غازی پڑھتے ہو یہ کیا بات ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم میں دوسروں سے زیادہ ثواب ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ تم کہاں کے قوی ہو پس بات وہی ہے جو پہلے میں نے بیان کی تھی کہ حق تعالیٰ نے تمہارے اندر راجعہ پیدا کر دیا ہے اور ان میں وہ راجعہ نہیں ہے تو حقیقت میں تم خود غازی نہیں پڑھتے بلکہ حق تعالیٰ تم سے پڑھواتے ہیں۔

کار زلف است مشک افشانی اما عاشقان مصلحت را چہتے برآہے میں بہت

ایک مصلحت شریعہ سے تمہارا عام کردہ گیا گو اس میں کچھ دائمیت بھی ہے گو وہ بھی مطلق ہی ہوئی تھی پس اگر آپ کی مثال اس بچہ کی سی نہیں جو کھٹنا باصل نہیں جانتا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیکر تم کوئی حرف لکھ دو تو اس بچہ کی مثال تو ضرور ہے جو کھٹنا کچھ جانتا ہے مگر ہنایت بدخط ہے اور آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیکر صحیح اور خوبصورت جیم لکھیں تو گو اس صورت میں یہ لفظ من وجہ اس کا لکھا ہو بھی ہے مگر یہ بات کس کی بدولت ہوئی کہ آپ خوشنما خوبصورت لکھا گیا کہ میری بخشش نے بھی اس پر صاف کر دیا یہ کسی دوسرے کی بدولت ہوئی تو آپ اپنے اعمال

کی جیسی ہی مثال سمجھئے ہیں واقعہ یہ ہے کہ جبر و لا قدر و لکن الامر بینہما میں جبر کا قائل نہیں ہوں کہ فرقہ جبر کی طرح آپ کو جبر کی طرف لیجاؤں اور اختیار کی باطل نفی کر دوں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے غامزی اور ذکر شامل ہونے پر تاز کا حق نہیں کیونکہ ان اعمال کا صدور و تنہا آپ کی قوت ارادیہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک دوسری قوت ملی کام کر رہی ہے جسکی بدولت آپ غامزی بنے ہوئے ہیں یعنی داعیہ اور وہ نفس موجب ہے یہ تو غامزوں کے متعلق ہے کہ وہ اس امر کو موجب بر نظر کر کے اپنے غامز کا علاج کریں اور بے غامزوں سے یہ شکایت ہے کہ وہ اس داعیہ کی تفصیل کا قصد نہیں کرتے اور اسی داعیہ سے آپ کو اس بات پر بھی تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ بے غامزیوں کو حقیر نہ سمجھیں یہ مطلب نہیں کہ انکو تنبیہ و زجر نہ کریں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھیں زجر و تنبیہ کرو مگر اسکی ساتھ اپنے کو ان سے افضل نہ سمجھو بلکہ محض شفقت کی وجہ سے تنبیہ کرو پس زجر و تنبیہ تو اس بناء پر کرو کہ یہ اپنی قوت ارادیہ سے کام کیوں نہیں لیتے اور اپنے کو ان سے افضل اسلئے نہ سمجھو کہ یہ عیسیٰ ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے جیسے یہ ہیں تو دیکھئے زجر و تنبیہ عدم تخیل کی ساتھ کس سہولت سے جمع ہو گئی یہاں سے ایک شاعر کا قول باطل ہو گیا جو اس قسم کی کہانوں سے پریشان ہو کر کہتا ہے

در بیان تعویذ یا تختہ بندم کردہ بازی گوی کی دامن ترکمن ہشیار باش

یہ شاعر باذوق تو ہے مگر حقیق نہیں محقق کہی احکام شرعیہ میں ایسا نہ کہے گا کیونکہ وہ سب اعضاء کو جمع کر دیتا ہے یعنی جرم قصوں کی نظر میں اعضاء ہیں ورنہ واقع میں احکام شرعیہ کے اعضاء کا جمع ہے ہی نہیں چنانچہ امر بالمعروف اور عدم تعزیر مسلم میں لوگ اعضاء کا اختلاف دیکھتے ہیں کہ یکے پر دیکھ کر جو سکتا ہے کہ ہم دوسرے شخص کو کسی گناہ پر زجر و تنبیہ ہی کریں اور اسکو حقیر ہی نہ سمجھیں تو میں نے جلا دیا کہ اسکو زجر و تنبیہ تو اسلئے کر دو کہ اس نے اپنی قوت ارادہ و اختیار سے کام کیوں نہیں لیا لیکن خیر اسلئے مت سمجھو کہ تم جو اس گناہ کو محفوظ ہو محض اپنے ارادہ و اختیار سے محفوظ نہیں ہو بلکہ حق تعالیٰ نے تم میں ایک داعیہ پیدا کر دیا ہے جو کشاں کشاں طاعات کی طرف لیجاتا اور محاسنی سے روکتا ہے اور گویہ داعیہ ارادہ و اختیار

ہی کے استعمال سے عطا ہوا ہے اور اس ماضی کو بھی ارادہ و اختیار کے استعمال سے یہ واجب عطا ہو سکتا تھا مگر فی نفسہ تو امر موجب ہے کہ سبب نہیں پھر ثواب کو اپنی فضیلت اور دوسرے کی ذلت کے اعتقاد کا کیا حق ہے خوب سمجھ لو پھر حال میں بے غازیوں کی شکایت اور ان کے زجر و تنبیہ سے منع نہیں کرتا یہ جائز ہے بلکہ ماوربہ سے چنانچہ میں اس وقت خود بھی ان کی شکایت کر رہا ہوں اور چہ کر مجھے زجر و تنبیہ کا نتیجہ نہیں ہے اس لئے میں ترغیب کا مضمون بیان کرتا ہوں جس سے سامعین کو غماز کی فضیلت معلوم ہوگی اور فضائل مکرر مہد ہے کہ حضرت سیدنا اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں حق تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلوٰۃ لعلکم تحقروں حضرت سیدنا علیہ السلام سے کہ وہ طور پر بہت سی باتیں ہوتیں انہی میں یہ حکم بھی ہوا اور اسے ارشاد ہے لما اتوا نودی یا موسیٰ الی انارک فاطلع لعلک انک بالواو المقدس طوی وانا انحرک مانتع لایوطی اخی انا اللہ وانا اللہ فاعبدنی ۔ اول تو ان کو نبوت کی خبر دی گئی کہ نبوت کے واسطے منتخب کیا ہے اب کان لگا کر اس بات کو مستخرج تم پر وحی کی جاتی ہے اخی انا اللہ وانا اللہ کہ میں اللہ ہوں معبود ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اس کے بعد ارشاد ہے فاعبدنی اس میں غماز تفریح کے لئے ہے جو اخی انا اللہ پر حقیقہ ہے کہ جب میں ہی معبود حق ہوں تو اب تم میری عبادت کرو انکے بعد ارشاد ہے واقم الصلوٰۃ لعلکم تحقروں کہ غماز میری یاد کو واسطے قائم کر یعنی اس کی پابندی کرو تو غماز کی تلقین پڑی خان ہے کہ توحید کے بعد عبادت کا مطلقاً امر ہوا جس میں غماز بھی داخل یعنی مکرر اہتمام بالشان کے لئے غماز کو ایک بیان فرمایا شاید کسی کو شبہ ہو کہ بنی اسرائیل پر شاید صرف غماز ہی فرض ہوا اور کوئی عبادت فرض ہی نہ ہو تو یہ شبہ غلط ہے کیونکہ روزہ موسیٰ علیہ السلام کی طریقت میں بھی تھا جیسا کہ علیکم الصیام کا کتب علی الدین میں قبلکم کی تفسیر میں آدم علیہ السلام پر صوم ایام بیض اور شریعت موسویہ میں صوم عاشوراء شریعت عیسویہ میں رمضان کے فرض ہونے کو مفسرین نے ذکر کیا ہے اور کوفہ بھی فرض تھی جیسا سورہ مائدہ میں آیت لن اقم الصلوٰۃ وایتیم الزکوٰۃ کا خطاب بنی اسرائیل کو مذکور ہے پھر بھی غماز کو سب سے مقدم کیا بلکہ اس موقع پر غماز کے سوا کسی اور عبادت کا امر ہی نہیں ہوا بلکہ انکے بعد معاذ کا ذکر شروع ہو گیا ان الساعۃ آیت نہ

اک اور خفیہ الایات تو ایسے وقت میں جبکہ حق تعالیٰ کی تجلی ہو رہی تھی جس کی حقیقت ہم کے
سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک نور تھا مگر تیز یا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسکو دیکھ سچے پھر
اسوقت حق تعالیٰ کی طرف سے کلام بھی ہو رہا تھا اس کی حقیقت بھی کوئی نہیں بیان کر سکتا
۱۔ تو ندیدی گئے سلیمان ۲۔ جب شناسی زبان مرغاں ۳۔
بعض کہتے ہیں کہ کلام عقلی بواسطہ تھا اور بعض کہتے ہیں کلام عقلی بواسطہ تھا اور بعض
کہتے ہیں کہ کلام عقلی ہی تھا اور اسلم یہ ہے کہ اس میں سکوت کیا جائے اور اگر کوئی سوال کرے
تو یہ جواب دیدیا جائے ۴۔

۸۰
انکوں کو ادا دے کر پسند زباناں ۱۔ بلبل چگنت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد
پہر حال خواہ حقیقت کچھ ہی ہو مگر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ طور پر حق تعالیٰ ہیکلام ہوئے تھے
اور اسوقت ایک خاص تجلی بھی ہو رہی تھی اس وقت میں عزرا کیجئے کہ حق تعالیٰ نے جن باتوں کا
موسیٰ علیہ السلام کو امر کیا ہو گا وہ باتیں کس درجہ کی ہوں گی ہر شخص جانتا ہے کہ پہلی ملاقات میں
محبوب جن باتوں کا حکم کرتا ہے وہ نہایت عظیم الشان ہوتی ہیں خصوصاً جبکہ ملاقات میں اس
شان خاص سے ہو کہ تجلی بھی ہو اور ہیکلامی بھی ہوتا ایسے خاص وقت میں حق تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا حکم فرمایا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کیلئے معراج اور خاص قرب
کا وقت تھا پھر آپ اپنے حضور کی معراج کو دیکھ لیجئے کہ رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج
میں خاص قرب میں کس عبادت کا حکم ہوا انصوص سے صراحتہ معلوم ہے کہ معراج میں نماز ہی
کا حکم ہوا ہے نہ کہ کراۃ اسوقت فرض ہوئی نہ روزہ نہ حج بلکہ سب عبادتیں مدینہ میں فرض ہوئیں
اور نماز آسمان پر فرض ہوئی بلکہ آسمان سے بھی اور پر۔ اس سے بھی نماز کا خاص شرف واضح ہے
تو اس میں عزرا کر کے نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہئے۔

اب میں اتم الصلوٰۃ لندکری ہیں ایک نکتہ بیان کرنا ہوں جس سے نماز کی فضیلت دیگر
عبادات پر بہت زیادہ ثابت ہوتی ہے اور یہ محض نکتہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے وہ یہ کہ
احمال و قسم کے ہیں ایک وہ جو ثمرہ کیلئے مقصود ہوں اور ثمرہ عمل کا مفاد ہو دوسرے وہ
جو ثمرہ کے لئے مقصود نہیں بلکہ لذت مقصود ہے اور ثمرہ ان کے ساتھ مذکور ہے وہ اسکو نماز نہیں

میں ہے مثلاً ہم کسی حاکم سے ملنے جائیں اور وہ ہمکو کوئی کام بتلائے تو ہمیں کام تو ایسے ہوتے ہیں جو خود مقصود نہیں بلکہ ان کا ثمرہ مقصود ہے مثلاً حاکم یہ کہے کہ تم انٹرنس پاس کر لو تو ہم تم کو کھانے پر مدد دینے کے یہاں انٹرنس پاس کرنا خود مقصود نہیں بلکہ ہم مدد مقصود ہے جس کا ثمرہ ہے اور یہ ثمرہ عمل کا غیر ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ تم ہائے پاس اہر روز آ کر وہاں یہ عمل خود مقصود ہے کیونکہ حاکم کے دربار میں حاضری نصیب ہونا یہ خود بڑی چیز ہے گویا ہر ثمرات بھی مرتب ہوتے ہیں مگر ان ثمرات کے ساتھ خود حاضری دربار بھی بڑا مقصود ہے چنانچہ بہت لوگ اس حاضری ہی کیلئے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں مگر ان کے حصول کے بعد کوئی ثمرہ بھی حاصل نہ ہو۔ اب میں غمان کے متعلق دعویٰ کرتا ہوں کہ غماز میں جتنے اعمال ہیں اور غمازان اعمال سے مرکب ہے وہ سب اجزاء ایسے ہیں کہ ان میں تو ہیں مگر ثمرات بھی ہیں یعنی ان اعمال کے لئے کوئی ایسا ثمرہ نہیں جسکے اعتبار سے ان اعمال کو مقصود بالعرض اور اس ثمرہ کو مقصود بالذات کہا جائے بلکہ غور کر فیہ معلوم ہوگا کہ اجزاء مصلوۃ خود مقصود بالذات ہیں جسکو میں ابی ثابت کہنے دیتا ہوں اور جب اجزاء مصلوۃ کا حال بھی اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ بھی مقصود بالذات ہے کیونکہ اجزاء میں اور مجموعہ میں محض اعتباری تقاریر ہے اور تقاریر اعتباری محض فرض ہی فرض ہے، امور واقعیہ میں اس کا اعتبار فضول ہے اور کسی عمل کا مقصود بالذات ہونا اور مقصود بالعرض ہونا یہ اس کی بڑی فضیلت اور اعلیٰ درجہ کا کام ہے۔ اب کہنے کا غماز کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی محبوب عاشق سے کہے کہ ہمکو دیکھو اللہ ہم سے بائیں کرو ہر چند کہ دیکھنا اور بائیں کرنا ایک عمل ہے مگر ایسا عمل ہے کہ خود ہی محلی ہے اور خود ہی ثمرہ مقصود ہے اس سے کوئی اور ثمرہ مقصود نہیں عاشق کے دل سے پوچھو وہ اس عمل سے کسی غیر کو مقصود نہ کہے گا کیونکہ وہ تو عمر بھر ہی کو ترستا تھا کہ کسی طرح ایک نگاہ محبوب کو دیکھ لوں اور اس سے ایک دو بات کروں تو اب جبکہ محبوب نے اسکو اپنے دیکھنے اور اپنے سے مملکام ہونیکا امر کیا ہے تو کیا اسکو اس رویت و کلام سے کسی اور ثمرہ کی طلب نہ ہوگی بلکہ اسی کو مطلوب سمجھ گا رہا یہاں اشکال کہ صاحب اصل مقصود ثمرات ہے جو رویت و کلام محبوب سے حاصل ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ

اگر احکام طبعیہ میں لذت و رویت و کلام کا غیر نہیں بلکہ عین ہے کیونکہ وہ ان کی ساتھ ساتھ
 معاً حاصل ہوتی ہے ورنہ میں تقدم و تاخر زمانی نہیں اور احکام طبعیہ میں تقدم و
 تاخر زمانی ہی سے تفاوت ہوا کرتا ہے نہ کہ تقدم و تاخر زمانی سے جو چیزیں زماناً ساتھ ساتھ ہوں
 گویا زمان میں ایک مقدم ایک مؤخر ہو مگر ان کو طبعاً متحد ہی سمجھا جاتا ہے تو ہر چند کہ نظر
 سے لذت ہوگی مگر عاشق کے نزدیک وہ نظر کا غیر نہیں بلکہ اسکو تو نظر میں جیٹ ہو بہر ہی مقصود
 ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ عاشق کو تعلق دیدار و آرزوئے لقا کیساتھ لذت کی طرف انکسار بھی
 نہیں ہوتا مگر غرض نماز یا سیاہی عمل ہے کہ عمل بھی ہے اور ثمرہ بھی ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا
 کہ نماز کسی ثمرہ کے بھی اعتبار سے مقصود بالعرض ہو بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ نماز میں کلی العروج مقصود بالعرض
 نہیں بلکہ اس کے اندر بھی مقصود و جہت بالذات کا ایک درجہ موجود ہے پس نماز سے رضائے حق اور دخول
 جنت کا مقصود ہونا اور اس ثمرہ کے اعتبار سے اس کا مقصود بالعرض ہونا ہرے دعوے کے منافع
 نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے کھانیکا خیر مقصود جزر بدن ہونے کے مگر مقصود عاقل لذت
 سے چکی وجہ سے یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ کھانا اچھا پکا ہوا ہو مریض بھی سوخ ہو و مسترخوان بھی اچھا ہو
 روٹی بھی صاف و عمدہ ہو چلی ہوئی اور سیاہ نہ ہوتا کہ لذت آوے یہ اہتمام بلعینہ جلتا ہے
 کہ لذت بھی خود مقصود ہے ورنہ بدل مانتھل تو ہر طرح کی غذا ہو سکتی ہے اسی طرح نماز کا ثمرہ
 اخیر کو حصول رضا اور دخول جنت سے مگر اجزاء مخلوقہ خود بھی مقصود بالذات ہیں۔ اب انکی
 مقصودیت کو سنئے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ نماز قیام و قعود و رکوع و سجود و قرأت سے
 مراد ہے اور ان ارکان کے ساتھ تسبیح و تہلیل و تہلیل و ذکر بھی لگا ہوا ہے یہ نماز کے اجزاء ہیں
 اب بتلائیے کہ اگر نماز فرض ہوتی تو جو چیزیں اب نماز کے اندر ہیں کیا آپ ان کو نہ ڈھونڈتے؟
 بخیر! آپ خود ان کو ڈھونڈتے اور ان کی طلب و تلاش میں عمر خود کر دیتے کیونکہ ہر عاشق کو
 اس کی تمنا ہوتی ہے کہ محبوب کے سامنے اپنا عجز و نیاز ظاہر کرے اور اس کی تعریف و ثنائیں مان
 گے اور اس کی یاد سے دل کی تسلی دے تو کیا آپ کو حق تعالیٰ سے محبت نہیں؟ کوئی شخص
 اس سے اقرار نہیں کر سکتا کیونکہ اول تو حق تعالیٰ سے انسان کو فطری محبت ہے اور ہونا بھی
 جائزہ کیونکہ توفیق نواز کے اندر صفات کا مابا یہی ہیں جن کی وجہ سے محبت ہونا ہی چاہئے

کیونکہ استغفار سے اسباب محبت تین صفتیں ہیں جمال و کمال و توانا (یعنی عطا و سخا) اور محبت کسی صفت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے ذات سے محبت نہیں ہو سکتی الا نادرا کسی کو تو حسن و جمال کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو جتنا نیچے حق تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل ہے کوئی بھی نہیں کسی کو کسی کے ساتھ کمال کی وجہ سے محبت ہے چہے استناد کی ساتھ شاگرد کو اور سلف عادل بادشاہ کیساتھ ہر شخص کو محبت ہوتی ہے گو وہ اس کی رعایا بھی ہو یا بیہ سخی بادشاہ سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے گو اس کو بھی ملک کچھ بھی نہ ملے میرے ایک دوست کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ایک عالم بہت عسرت میں ہیں اور حیدر آباد سے ان کی کوئی تحرا بھی نہیں مگر ریاست حیدر آباد کیلئے بہت دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ریاست سے مسلمانوں کو بہت فیض ہے اب کہنے ان کو نواب حیدر آباد سے کیوں محبت ہے محض صفت سخاوت کی وجہ سے اور کبھی توانا و عطا کے سبب محبت ہوتی ہے تو حق تعالیٰ سے بڑھ کر کون صاحب توانا و کمال ہو گا کہ وہ عامی و ملحق سکور و زری دیتے ہیں عرض ہوا اسباب محبت کے ہیں ان میں حق تعالیٰ سب سے اکل ہیں بلکہ اگر نظر کو غائر کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ان کا عطا و بخشش کی روشنی پر رہی ہو اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر دھوپ پر عاشق ہو جائے تو حقیقت میں کیا بنا ہی کا عشق ہے کیونکہ صفت کا عشق موصوف کا عشق ہے اسی طرح جس شخص کو کسی آدمی کے ساتھ اسکے جمال یا کمال و توانا کی وجہ سے محبت ہے وہ درحقیقت حق تعالیٰ سے محبت ہے کیونکہ یہ صفات اس میں اپنے آپ پیدا نہیں ہو گئے بلکہ میں نے اس کی ذات کو پیدا کیا ہے اسی نے یہ صفات اسکے اندر پیدا کئے ہیں تو نقش کی محبت دراصل نقاش کے ساتھ محبت ہے کیونکہ نقش خود تو نہیں بن گیا کسی نے اس کو بنایا ہے پس کسی عالم سے محبت ہونا حق بل و علا سے محبت ہے ایسے ہی کسی محسن سے محبت ہونا حق تعالیٰ سے محبت ہے کیونکہ جو صفات ان میں تم دیکھ رہے ہو وہ حق تعالیٰ کی صفات کا نقل ہے اسی نظر کو عمیق کر کے اگر دل میں قائم کر لیا جائے تو حق تعالیٰ سے بہت جلد باہر اسطرح محبت ہو جائے گی جس کی صورت یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو دیکھ کر یہ سوچا کریں گے

پادشاهان عالم و خود کہند و این نگار با - ہائے جہان نے ایسی چیزیں حسین و باگن بنائی

ہیں وہ خود جیسا ہوگا۔ ہر حال یہ بات تو میں نے ترغایان کر دی ورنہ اصل یہ ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ سے طبعی محبت ہے مگر اس کو خود مجھ سے نہیں اور احساس کہ کھلی بھی نہیں ہے۔
 حیات الہی تھلائی سے اس کو اس کے وہیب بند اس محبت کا احساس ہو جائے گا اور
 جب اس کا احساس ہوگا تو آپ محبوب ہوں گے اور حق تعالیٰ محبوب ہوں گے اب تھلائے کہ
 محبت کا یہ تقاضا ہے یا نہیں کہ میں محبوب کا نام لوں محبوب سے باتیں کروں محبوب کے
 سامنے کھڑا ہوں اسکے سامنے اپنا غرور دینا زکھا ہر کروں حضرت محبت وہ چیز ہے جو کسی حال میں
 محبوب کا نام لے بغیر چین سے نہیں بیٹھنے دیتی مجوزوں کو پہلی سے محبت تھی تو یہ حال تھا کہ کسی بھی
 بیٹھا بیٹھا دیت میں بھی کا نام لکھا کرتا تھا اور اسی سے دلو کو تسلی دیا کرتا تھا مولانا فرماتے ہیں ہے

دردِ جنوں دیکھے صبرِ افروز	دوریا بان غمشِ نبشتِ فرو
ریگ کا غمِ جود و انگشتانِ قلم	ی تنوہ سے ہر کس نامِ قلم
گفتِ فحش و شیدا چیت ہیں	ی نوسن نامِ ہر گیت ہیں
گفتِ مشق نامِ بیانی ہی کنسم	غاطر خود را تسلی ہی کنسم

تیر محبت کا یہ بھی تھا خدایہ کہ عاشق دوسروں کی زبان سے بھی اس کا نام سننا اور تذکرہ
 سننا چاہتا ہے ابو نواس کہتا ہے ہے

الافاضل خمر او قل لی الخمر ولا تشقی سراسی اکن ابھر

اسکو شراب سے محبت تھی تو کہتا ہے کہ شراب پلاتا جا اور یہ بھی کہتا جا کہ یہ شراب ہے شراب ہے
 کیونکہ محبوب کا نام سننے سے بھی لذت آتی ہے اگر سننے میں لطف نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم ایک صحابی سے کیوں فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھیں سننا چاہتا ہوں اور وہ صحابی
 فرماتے ہیں ہلیک اقرأ و ہلیک انزل یعنی آپ کو سننے کی کیا ضرورت ہے آپ پر تو
 قرآن نازل ہی ہوا ہے مگر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں سننے کو ہی چاہتا ہے کیونکہ خود پڑھنے
 میں توجہ ختم ہوتی ہے اپنی توجہ اس کی طرف بھی اور سننے میں جہنن اور ہر توجہ ہوتی ہے
 عشاق غمزدہ کر کے دیکھیں کہ جیسا خود اپنی زبان سے ان کو محبوب کا تذکرہ پسند ہے اسی طرح
 دوسرے کی زبان سے بھی تذکرہ سننے کو ہی چاہتا ہے اور یہی بھی چاہتا ہے کہ اس کے ضمن میں کسی

دوسرے کا ذکر ٹھونڈا پانی سے تو نہایت ناگوار رہتا ہے اس پر ایک حکایت وارد آئی مولانا
 غفر حسین صاحب سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لایوس میں احدکم
 حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ ولساس اصحبین (اشفق علیہ) یعنی کوئی شخص
 اس سے وقت تک مومن و مسلمان نہ ہوگا جب تک کہ اپنے والد اور والدہ اور سب
 آدمیوں سے زیادہ میرے علاوہ کثرت نہ ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے باپ کے ساتھ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت سے تو کیا میں مومن نہیں مولانا نے اس وقت
 کچھ جواب نہیں دیا دوسری باتوں میں لگ گئے اور باتوں باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ذکر شروع کیا اور آپ کے کمالات بیان کرنا شروع کئے وہ دیکھیں طہایت شوق سے حضور کا
 ذکر نہتے سے جب مولانا نے دیکھا کہ ان کو بہت لطف آ رہا ہے تو درمیان ہی میں حضور کا ذکر
 چھوڑ کر فرماتے گئے کہ اچھا اسکو تو رہنے دیجئے اب آپ کے والد صاحب کے کمالات بیان کرتا ہوں نہیں
 بلکہ جیسے جیسے کمالات تھے میں وہ دیکھیں یہ منکر ہے عین ہو گئے اور کہا حضرت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ذکر میں یہ والد صاحب کا قصہ کہاں سے ٹھونڈا تو بہ تو بہ کیا ان کے کمالات بھی کوئی
 چیز ہی جو حضور کے کمالات کے ساتھ بیان کئے جائیں مولانا اس سے ہیرا مل بہت دکھا اس کو
 چھوڑ دیجئے اور حضور ہی کا ذکر کیجئے مولانا نے فرمایا کیوں صاحب اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے زیادہ اپنے والد کے ساتھ محبت ہے تو حضور کے ذکر میں ان کا ذکر ناگوار کیوں ہوا
 اور اس سے دل کیوں دکھا میں شکوہ کیجئے کہ آپ کو حضور ہی کیساتھ زیادہ محبت ہے جبکہ احساس حقانیت
 کے وقت چہتا ہے اب تو ان دیکھیں کی آنکھیں کھل گئیں اور مولانا کو بہت دھمائیں دیں۔
 واقعی عارفین قلیل و قلیل سے جواب نہیں دیا کرتے وہ عمل جواب دیا کرتے ہیں جس سے مخاطب
 کی تسلی ہر جاتی ہے اگر مولانا داخل سے ان دیکھیں کہ طہینان کرنا چاہتے تو وہ طہینان ہرگز حاصل
 نہوتا جس علی جواب سے ہوا سو بھلا اللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 وطم اور حق تعالیٰ سے محبت نہ ہو محبت بیکو ہے اور جان و مال و اہل و عیال سے بھی زیادہ ہے
 کوئی مسلمان اس سے غالی نہیں مگر وہ جو حرکت کیونکر کرے ہوتی ہے۔ غور کر لیا جائے کہ اگر
 ایک مجلس میں کسی مسلمان کے باپ کو گالی دیکھائے اور اسی مجلس میں کوئی شخص خود اللہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو دل کو ٹٹول کر دیکھو کہ کس پر زیادہ غصہ آئے گا تمہیں یا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہا ہے اس پر غصہ زیادہ آئے گا۔ پھر محل عاشق کا دل اسکے لئے چین ہوتا ہے کہ محبوب کا نام لے اس کا تذکرہ سنے سے اس سے بڑھ کر یہ سب باتیں غار میں موجود ہیں ہاں صرف ایک کسر ہے کہ وہاں نہیں تو اس میں حضرت حق کی طرف سے کوئی مانع نہیں وہ ہر وقت تامل ہی مستور نہیں ہیں بلکہ مانع عاشق کی طرف سے ہے کہ اسکی آنکھ پر پردہ پڑا ہوا ہے۔

شہ ہفت پردہ چشم میں ہیبت پردہ چشم بے پردہ در نہ ملے چوں آفتاب دارم

اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سن کر ان فرمایا گیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اگر مانع وہ ہرے ہوتا تو ان کی فریادیں اور اگر وہ ہرے مانع ہوتا تو مروج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جنت میں ہم کو کیسے رویت ہوگی کیونکہ ذات حق میں تو تغیر نہیں ہو سکتا جو یہ احتمال ہو کہ پہلے ذات میں مانع نقاب نہیں رہا بلکہ ہم میں ہی تغیر ہو جائیگا کہ اسوقت رویت کے متصل نہیں ہیں پھر متصل ہو جائیں گے کیونکہ ہم تغیر میں اسی طرح حدیث میں جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مجھ میں اور حق تعالیٰ میں ستر خزار عجاب حائل ہیں وہ مانع بھی ذات میں نہیں جبریل علیہ السلام ہی کے اعتبار سے مانع ہے اور ان عجابات میں حکمت بھی ہے جو وجوہ انہی پر ہیں بلکہ بقدر عالم کے لئے ان کا ہونا ضروری ہے ورنہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر حق تعالیٰ ان عجابات کو رفع کر دی تو لا حرجت سبحات وجہہ ما انتہی البید بصر و تمام عالم جل جلالہ نہ ہو۔ اس سے بھی ہوا رہی نقص ثابت ہوا کہ ہم ان انوار کے متصل نہیں اگر وہ بے عجاب ہو جائیں تو سب نیست و نابود ہو جائیں مگر جنت میں ہمارے یہ حالت نہ ہے کی وہاں استعداد و تحمل پیدا ہو جائے گی تو قوت بدو سطر رویت ہوگی اور سب عجابات مرتفع ہو جائیں گے اور ان کے رفع سے ہم پاک نہ ہونگے البتہ اور پاک نہ کہ اسوقت بھی نہ ہوگا اور اسی کو فرمایا ہے۔ لا یبقی عسل و جبہ

اور اگر اکبر باد غرض اسوقت ہم ان حبیب کے سبب گوشہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے مگر قاعدہ یہ ہے کہ میں محبوب کی ذات کو عاشق نہ دیکھ سکے وہاں تعلقات قرب ہی سے دل کو متصل دیتا ہے۔ تو غار میں گورویت نہیں مگر کیا قرب کے تعلقات اس میں ٹھوڑے ہیں چنانچہ آپ حق تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں انکی تعظیم و تقدس کرتے ہیں تو کیا

وصال کامل ہو سکنے کی صورت میں عاشق کو یہ باتیں مطلوب نہیں ہوتیں خود کیجئے اگر نام لینے سے بھی مراد منت ہوتی تو کیا حال ہوتا دیور بند میں ایک شخص کس طالب علم پر عاشق تھا اور اس کا نام لیکر بار بار پکارا کرتا تھا اس طالب علم نے عاشق کے ایک دھولی مارا اور کہا خیر وار جو آج سے تو ہے میرا نام لیا غور کیجئے جب عاشق کو نام لینے سے بھی روک دیا جائے تو اس کے دل پر کیا حالت گذرے گی پھر اسکے بعد نمازیں حق تعالیٰ نے اسے ساتھ ہلکائی کی اعانت دیدی ہے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرو یہ کتاب شرف عطا ہوا حدیث میں ہے کہ جب بندہ احمد و شرب اخلاقیں کہتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں محمدی عہدی پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتا ہے تو فرماتے ہیں محمدی عہدی کہ اب میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے اب میری بزرگی بیان کر رہا ہے یہ آپ کے کام آگیا کہ تو جواب ہے اور جواب بھی کیسے منہ سے نکال رہا ہے کہ آپ کا بندہ فرماتے ہیں اس کا لطف عشاقی سے پوچھو ایک عادت فرماتے ہیں یہ

اگر یک باو گوید بندہ مومن ز فوق عرش گذر دشتہ من
اوہ اگر کہدے مجھے اپنا غلام سب سے پیارا نام ہو میرا یہی ہے

شاید آپ کہیں کہ اس جواب کو بہتو نہیں سنتے تو سمجھ لیجئے کہ اسوقت آپ کے مناسب یہی ہے کہ کاتوں سے آپ جواب کو نہ سنیں لیکن جب جز صادق خبر دے رہے ہیں کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں تو پھر اس جواب میں شبہ کی کیا گنجائش ہے دیکھئے اگر آپ کسی مجذوب کی پس پردہ تعریف کریں اور بعد میں کوئی شخص پردہ کے اندر سے آکر تم سے کہدے کہ مجذوب تمہاری باتوں کو سن کر بہت خوش ہو رہا تھا اور چپکے چپکے کہہ رہا تھا کہ واقعی میرا عاشق ہے تو بلاشبہ اس خبر سے آپ کا کیا حال ہوگا یقیناً عاشق کو وجد آجائے گا اور بار بار پوچھے گا کہ ہاں کیسا کہا تھا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس ادنیٰ خبر کے قول سے بھی کم ہو گیا جو آپ کو اس پر وجد نہیں آتا بس یقین رکھئے کہ حق تعالیٰ یقیناً آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں مگر آپ کے کان نہ سنیں لیکن ذرا مجاہدہ کر کے دیکھو تو دل ضرور سننے کا مجذوبوں کی باتیں پہنچی ہو کرتی ہیں وہ عشاق کی طرح ٹھوس نہیں بکا یا کرتے مولا نازناتے ہیں یہ

عشق مشوقان نہان ست دخیل عشق عاشق باد و صد طہیل و غیر
میاں ضیبت ہے اگر کلم کھلان کے جواب کو نہیں سنا تو یہ بھی نہایت ہے کہ ان کے جواب
دینے کی ضرورت نہ ہے۔

مراد زلف تو مٹے بندست ہوس رازہ مدہ بوسے بندست
یہ بوسے زلف ہی تو ہے کہ حدیث سے حضرت حق کے جواب کی ضرورت نہ گئی۔ اگر عشق
کے ساتھ عاشق میں نیاز مندی بھی ہو تو اس کو ان باتوں کی قدر ہوگی یہ حوصلہ سے زیادہ ہوس
ہے کہ آپ علی الاعلان جواب کھنے کے درپے ہوں۔
آرزو سے خواہ ایک اندازہ خواہ برتا بد کوہ و ایک برج کا۔

ایا ز قدر خود بشناس بلکہ تم یا زہی نہ بنو سراپا نیاز خوا و عرض یہ تعلقات قرب یعنی ایک
گوشت مشاہدہ ہی ہے گو بواسطہ ہی۔ سو اگر مشاہدہ بلا واسطہ نہیں ہے تو مشاہدہ بواسطہ
ہی کو ضیبت کہو۔ ایک مشاہدہ بواسطہ یہ بھی ہے کہ تمام مخلوق مرآۃ حق ہے آپ مصنوعات
ماری میں نظر کر کے یہ سوچنے سے چہ باشند آں نگار خود کہ بند و این نگار ہا۔ اس سے آپ کو
صفات کما بہ حق کا مشاہدہ ہوگا یہ تو مشاہدہ عام ہے اور نمازیں اس سے بھی بڑھ کر
مشاہدہ ہے وہاں یہ دیکھو کہ قلب قلبی نماہ حق ہے اس وقت ذوقاً مشکوٰۃ حق تعالیٰ ذاتی
امین معلوم ہونگے اہل ذوق اس کو جانتے ہیں اس دنیا میں تو اتنا ہی مشاہدہ کافی ہے
یہاں اس سے زیادہ ہوس نہ کر کہ ہمارے حوصلے سے باہر ہے اس حوصلے آگے
تنہا پر مجھے حضرت مہدی صاحب کی ایک بات یاد آئی کہ بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی تمنا آپ کے سامنے ظاہر کی تو فرمایا کہ میں تنہا رُخِ اوصاف
ہے جو حضور کے دیکھنے کی تمنا ہے ہم تو اپنے کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ بندہ خضر الہی کی
طرف نظر کر لیں یہ نیاز مندی کا غلبہ ہے اور عاشق کو نیاز مندی ہی ہونا چاہیے اسی کو
ایک عاشق اس طرح بیان کرتے ہیں۔

بھلا کہ رشک آید نہ دخیل و دشمن خود کہ نظر درخفا باشد ہمیں لطف روی
ہماری نگاہ اور محبوب کے چہرہ پر پڑے غری حیرت ہے کہاں ہماری تا پاک نگاہ او کہاں

وہ پاک چہرہ اسی کو بڑی غلغلہ دلاتے ہیں۔

غیرت از چشم ہر دم رہے تو دیدن ندیم گوش را نیز مدیث تو شبنم ندیم
اپنی آنکھ اور کان سے بھی خبرت آتی ہے آخر یہ کیا بات ہے۔ وہی نیاز مند ہے۔ جب نیاز کا
غیر ہوتا ہے تو محبوب کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی یہ انتظار اور محنت تھا متصور ہے
کہ نماز میں گویا دو تہ نہیں ہے مگر غزل کے قریب ہی مشاہدہ ہے کیونکہ حدیث میں ہے اقرب
یا کور العبد وہو ما ہدف الصلوۃ اور کا قال مگر بندہ کو سب سے زیادہ قرب نماز میں پہلے
سمجھا ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے واسجد واقترب کہ سجدہ کر دو اور ہم سے قریب
ہو جاؤ اگر انسان میں سوائے قرب یعنی ماحسی و غفلت وغیرہ کم ہوں تو اس قرب کا بخیر مشاہدہ
ہوتا ہے جتنے صوفی کم ہوں گے اسی قدر مشاہدہ قرب زیادہ ہو گا اور اگر نماز میں خاص مشاہدہ

۸۹

ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص درجے کے وقت نماز کا حکم نہ ہوتا تھا یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے اس قول سے سخت رنج پہونچا تھا ان انہما استغلی

علی العرش فی یوم السبت کراحتہ (نور اللہ ماہ) کہ اللہ تعالیٰ چھ دن میں آسمان و زمین پیدا
کر کے ساتویں دن یعنی منیچہ کو وحش پر لٹٹ گئے تاکہ ممکن ہو جو اور آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اللہ
اور مہر یہود کے قول کے رد کے لئے یہ آیت نازل ہوئی وقد خلقنا السموات والارض وما بیننا

فی ستة ايام وما من شوب فاصبر علی ما یقولون۔ ہم سبے بلیک آسمان زمین کو
اور ان کے درمیان اشیاء کو چھ دن میں پیدا کیا مگر ہم کو کچھ ٹھکن نہ لائی نہیں ہوئی کیونکہ
یہ تو تاثر ہے جو ممکن کی شان سے ہے واجب کو تاثر نہیں ہوا کرتا پس آپ ان (یہودیوں)

کی باتوں پر صبر کیجئے (زیادہ رنج نہ کیجئے) اس کے بعد یہ بڑا دیا و سچ مجدد ربک تبسل
طلوع الشمس وقبل الغروب جس میں نماز کا حکم ہے اب دیکھنا چاہیے کہ سکوت کی میں کیا
داخل ہے کیونکہ قرآن ہے جس کا لفظ فقط مراد ہے کوئی بات ہے ربط نہیں تو عام ہے

ما یقولون کے بعد تسبیح یعنی صلوۃ کا امر ہے چنانچہ کہ صلوۃ مسین صبر ہے اور یہ ایسی اعانت ہے
جیسے عاشق کو کسی دشمن کی گستاخی سے جو س نے محبوب کی شان میں کی ہو رنج نہ ہو اور محبوب
بے گناہ نہ ہوں تہ رنج نہ آئے ہم سے باتیں کر دیں دوں کی باتوں کو چھوڑ دوں کیسے ہو

کی اس بات سے عاشق کرکسندرتسلی ہوگی اسی طرح حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی بیہودہ باتوں سے رنج نہ کیجئے آئیے غلام میں ہم سے باتیں کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج کا اندازہ دوسری آیت سے ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں قد علم انہ یجزئک الذی یجزئون فانیہم لا یکنز بونک وکل انکلیین آیات اللہ بکدرون۔ ہم غریب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کا فزوں کی باتوں سے رنج ہوتا ہے۔ آگے مشہور تفسیر توریہ سے اور میں نے بھی بیان القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ فانیہم لا یکنز بونک علت ہے ایک جملہ محذو ذکی تقدیر یوں ہے فلا تحزن وکل امرم الی اللہ فانیہم لا یکنز بونک الخ یعنی آپ غم نہ کیجئے اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیجئے کیونکہ یہ لوگ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے دیکھو کہ آپ کو تو محمد امین کہتے اور صادق مانتے تھے بلکہ یہ ظالم تو خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ دوسرا آپ کس لئے رنج کہتے ہیں وہ آپ کو تو کچھ نہیں کہتے ہماری آیتوں سے گستاخی کرتے ہیں سو ہم خود غلط نہیں گئے، مگر ایک بار مجھے خود فائدہ دوسری تفسیر صحیحہ میں آئی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عشق مع اللہ کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس مشہور سے یہ ایسا ہوتا ہے کہ حضور کو آیات الہیہ کی تکذیب سے رنج نہ ہوتا چاہیے بلکہ اپنی ذات کے ساتھ جب کوئی خلاف بات ہو اس وقت رنج ہوتا ہے حالانکہ آپ کے عشق و محبت کا مقصد فایہم کے آپ کو کفار و کفار سے کشا ہی کہہ لیتے اس سے آپ کو زیادہ رنج نہ ہوتا آپ کو تو بڑا رنج اسی کا کفار وہ خدا تعالیٰ کی ساتھ گستاخی کرتے اور آیات الہیہ کی تکذیب کرتے تھے۔ پس خاص اس اعتبار سے اس کی تفسیر قریب یہ ہو سکتی ہے کہ فانیہم لا یکنز بونک علت ہے قد یجزئک الذی یجزئون کی اور ترجمہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کفار کی باتوں سے بہت رنج ہوتا ہے کہوں اسلئے کہ وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ حق تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اگر آپ ہی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ غم نہ ہوتا مگر آپ کو تکذیب آیات الہیہ کا تحمل نہیں ہو سکتا اس صورت میں حذف و تقدیر کی بھی ضرورت نہیں اور یہ تفسیر آپ کی شان عشق کے بھی موافق ہے اور اس حدیث کے بھی موافق ہے کہ ان لا یقترن بنفسہ فی شئ الا ان متہک حرمان اللہ فیہ یقترن فیہ اللہ وکما قال۔ کہ آپ اپنے واسطے اپنی ذات کیلئے کسی سے کسی بات میں اختتام نہ لیتے تھے

ہاں اگر حرمت کی قرین ہوتی دیکھتے تو اسوقت اللہ تعالیٰ کیلئے انعام جتنے تھے۔ اور کو ظاہر
یہ تفسیر سباق سے بیدہ ہو گیا کہ بار وفاقہ کچھ تریب معلوم ہوتی تھی اسی نے اس مقام پر اپنے
دعوت کی تائید میں اسکو ذکر کر دیا گو وہ دعوت اس پر موقوف نہیں بلکہ ظاہر ہے کہ آپ کو کفار کی
ان گتائیں سے جو حضرت حق کی شان میں وہ کرتے تھے سخت رنج ہوتا تھا قرایے شدیدہ حزن
کیلئے نہایت قوی تسلی کی ضرورت ہے اور یہاں سبح یعنی صلوة کو تسلی کے طور پر بیان کیا گیا ہے
اور عادتہ عاشق کو تسلی کسی چیز سے ایسی نہیں ہوتی جیسے محبوب کے قرب و شاہدہ سے ہوتی ہے
پس معلوم ہو کہ نمازیں ایسا قوی قرب و شاہدہ ہوتا ہے جو کسی اور امر سے نہیں ہوتا اور نہ حق تعالیٰ
تسلی کے لئے اسی امر کی تعلیم کو اختیار فرماتے اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ ان اخصہ یہ
امر فرغ الصلوة کہ جب حضور کو کوئی بڑا فکر پیش آتا تو آپ جلدی سے نمازیں مشغول ہو جاتے
کیوں اسی لئے تاکہ حق تعالیٰ سے باتیں کر کے دل پہلا تیں اور تسلی و سکون حاصل کریں اور تھی
تجربہ و شاہدہ ہے کہ رنج و فکر میں نمازیں مشغول ہو جانے سے رنج بہت کم ہو جاتا ہے اور اگر رنج
قرب کم ہوں تو ماضی رنج کا ازالہ ہو جاتا ہے تجر بکر کے دیکھ بیا جائے زیادہ کہنے کی کیا ضرورت
ہے۔ پھر حال نمازیں جو حق تعالیٰ کیساتھ ہم کلامی ہے اور ان کی تسبیح و تہلیل سے بہرہ شاہدہ کافی ہے
کہ بندہ حق تعالیٰ کی طرف بشر و مشر و متوجہ ہو جائے اگر اس میں کوئی ہوتا ہے شاہدہ اس کی ہے کسی تکرار
پا پیچے پھر جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائیگا کہ نمازیں حق تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہ رہے تو اب کو خودی
اس کا لطف حاصل ہو گا اور اسوقت آپ کہیں گے کہ میں نے جو اس شاہدہ کو کافی کہا ہے یہ سچ تھا
دنیا میں بڑی کامیابی بندہ کی یہی ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف یکسوئی کیساتھ نمازیں توجہ نصیب ہو جائے
یہ کیوں ہے وہ فیہ مجاہدے کرتے ہیں اور اسی کو شاہدہ سے تعبیر کرتے ہیں پھر نمازیں تلاوت قرآن
میں ہوتی ہے۔ اور قرآن ایسی چیز ہے جس میں ایک مستقل شان شاہدہ ہے کیونکہ تادمہ سطر ہے کہ کلام میں
شکل کا جلوہ ہوتا ہے اور کسی کے کلام کو دیکھ کر یا گوئی نہ کہ کلام کو دیکھ کر اس سے حکم کی طبیعت کا انداز
اور رنگ بکری معلوم ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار میں جو حروفوں کے مضامین شائع ہوتے ہیں تو ابلی
اداک اسی سے ان کی طبیعت کی خوشی و غم کا پتہ لگا جیتے ہیں یہ واقعی دیا ہی ہے جیسے عجب دیکھو یا
اسی لئے بعض فقہانے صوت عورت کو عودت کہا ہے گو بدن مستور رہی ہو کہ چونکہ لشکر و لشکام سے بھی

عشق و میلان ہو جائے اسی واسطے میں عورتوں کے مضامین کا خیالات میں شائع ہونا پسند نہیں کرتا بلکہ ناجائز سمجھتا ہوں ہاں اگر یہ خطا ہر کیا جائے کہ یہ مضمون عورت کا ہے تو مضائقہ نہیں مگر اس میں بھی یہ شرط ہے کہ عورت خود اڈیٹر سے خط و کتابت نہ کرے کیونکہ اڈیٹر خط سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ کاتب مروجہ یا عورت ایک مگر اس مضمون نویسی سے بڑا فائدہ ہو گیا کہ عورت اخبار کے اڈیٹر سے اسی سلسلے میں خط و کتابت کر لیتی اڈیٹر کے خطوط بھی اس کے نام آتے تھے اڈال نقل تو مضامین ہی کے حقیقی خط و کتابت تھی پھر محبت آمیز خط آنے لگے اب اس عورت کا خاوند اڈیٹر سے خط و کتابت کو سخت کرے مگر عورت ہاں نہیں آتی میں نے کہا کہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ کئی اخبار میں خط و کتابت کو گوارا کیا نہیں اگر کسی کو ایسا ہی اپنی بیوی کے مضامین شائع کرانے شروع ہو تو اس کو واسطہ خط کھنے کی اجازت دے بلکہ مرنے آپ اپنے نام سے مضمون بھیجے اور میرے نزدیک تو یہ بھی پسند نہیں اگر میں اس کی حوصلہ پر فتویٰ نہیں دیتا مگر وہ دیر پہلے سے کہ صرف کام سے بھی شکم کا بہت کچھ شاید ہوتا ہے اس پر کبھی ایک حکایت یا ڈال زب النساء عالمگیر کی بہت بڑی شاعرہ تھیں جس کا تخلص مخنی تھا ایک دفعہ شاہ ایران کو خط سوجھا کہ آپ نے ایک بے تکا مصرع سوزوں کیا۔ وہ تعجب کے کم دیدہ موجود۔ پھر اس کے شعراء کو بھیج کیا کہ اس پر دوسرا مصرع لگا دو تمام شعراء عاجز ہو گئے کہ ہم سے اس پر مصرع نہیں لگایا تو کون کہتا کہ حضور کا مصرع ہی بیہودہ ہو کر مطلب میں تھا۔ چرنگ اس وقت ہندوستان میں بھی فارسی کے شعراء ایسے تھے جو اپنی یہاں کہہ رہی کرتے تھے اپنے شاہ ایران نے یہ مصرع شاہ دہلی کے پاس بھیج دیا کہ اپنے یہاں کے شعراء سے اس پر دوسرا مصرع لگا کر بھیج دیجئے کیونکہ شعراء ایران سب عاجز ہو گئے اور شاہ نے تمام شعراء کو اس کی اطلاع کر دی یہ خبر زب النساء کو بھی پہنچی وہ بھی فکر میں ہوئی ایک دن صبح کے وقت زب النساء نے جو سرسہ لکھا تو وہ کچھ آنکھ میں تیز رنگ جس کی تیزی سے ایک آنسو گر ہو سرسہ کی سیبا ہی سے ملکر دریا بن کی مثال مہر گیا تھا فوراً شاہ ایران کے مصرع کی طرف ذہن منتقل ہوا اور دوسرا مصرع سمجھ میں آ گیا۔

دریا بن کے کم دیدہ موجود مگر اشکستان خسرو آلود

محبوب کے آنسو کو موتی سے تشبیہ دیا ہی کرتے ہیں سرسہ کی آلودگی آنسو دریا بن کہنا تھا

ہی موزوں ہو گیا اور واقعی اس مصرع کے سوا اور کوئی مصرع اس پر ملک بھی نہ نکلتا تھا اور
 دور بلبل کی شکل اس سے بہتر کوئی بیان کر سکتا ہے اس نے فوراً شاہ دہلی کو اس مصرع کی کہ
 شاہ ابراہان کی درخواست پوری ہو گئی اور یہ مصرع لکھا کر بھیج دیکئے اس سے اتفاق دہلی
 بھی خوش ہوئے کہ جس مصرع کے پورا کرنے سے شعراء ایران عاجز ہو گئے تھے ہندوستان
 کی شاعر نے اسکو پورا کر دیا اور بہت اچھا پورا کیا واقعی بادشاہوں کا داغ بھی بادشاہ ہونا
 سے عرض ایران خط پہنچا شاہ ایران کو بھی بڑی خوش ہوئی کہ ہمارا مصراع پہلورہ نہ رہا اور
 تمام شعراء کو بلا کر جمع کیا اور کہا دیکھو ہندوستان کے ایک شاعر نے ہمارے مصرع پر جس
 لگا دیا شعراء نے جب سنا ہے تو عیش عرش کر گئے کہ واقعی بہت اچھا جوڑ لگا یا شاہ ایران سے
 عرض کیا کہ اس شاعر کو یہاں بلائیے ہم اس کی شاگردی اختیار کریں گے شاہ ایران نے دہلی
 خط لکھا کہ اس شاعر کو ایران بھیج دیا جائے ہم اس کی بہت تعظیم و تکریم کریں گے اور تمام
 شعراء اس کی شاگردی اختیار کریں گے شاہ دہلی نے زیب النساء کو خط سنایا اور کہا لو اور
 شاعری کرو اب جاؤ ایران تمہارا وہاں سے بلاوا آیا ہے۔ زیب النساء نے کہا کیسے جائیگی حضرت
 نہیں آپ شاہ ایران کو لکھ دیجئے کہ میں نے شاعر سے آپ کی تحریر کا ذکر کیا تھا اس نے جواب
 دیا اور جواب میں بھی شعری لکھوا یا ہے

درین غنی خیم چوں بوسے گل در ملک
 ہر کدین میل و درود سخن جید و ناز

اس جواب سے شاہ ایران بھگئے کہ شاعر عورت ہے تو دیکھئے غنی نے اپنے کلام کے دیکھئے کو خود
 اپنے ہی دیکھئے کے قائم مقام بتلایا اور واقعی یہ بالآخر نہیں کلام کا اثر بھی وہی ہوتا ہے جو نظم کا
 ہوتا ہے گو برابر نہ ہی مگر قریب قریب تو ہوتا ہی ہے اب حق تعالیٰ کا کلام قرآن آپ کے سامنے
 ہے اسکو پڑھ لیتا ایسا ہی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کو دیکھ لیا یہ دوسرا شاہد ہے جو غنائیں ہوتا ہے
 پھر محبوب سے پہلے کلام ہر شے کے بعد ہی ہوتا ہے کہ ان کا ذکر کریں ان کی ثناء و حمد کریں تو سب
 سرے سے اخیر تک ذکر ہی ذکر ہے اور یہ سب وہ امور ہیں جو عاشق کو خود مقصود و لذات
 ہوتے ہیں تو یہ غانہ کے اجزاء محض اعلیٰ ہی نہیں بلکہ فرائض بھی ہیں نیز سب اسباب میں
 ذکر ہے جیسا کہ قریب آتا ہے تو اب اتم الصلوٰۃ لاکری ایسا ہے جیسا کہ یوں فرماتے

اہم الصلوٰۃ للصلوۃ یا یوں فرماتے "اؤ کرنی لاکری تمیو کہ ذکر اور صلوٰۃ میں تنافر نہیں ہے بلکہ حقیقتہً اتحاد ہے گو اعتباری تنافر تو ہے اور اسی لحاظ سے لاکری پر اہم کا داخل ہونا بھی صحیح ہو گیا مگر واقع میں تنافر نہیں گو عنوان و وہیں بلکہ نماز میں ذکر ہے اور اسی صلوٰۃ پر جبکہ عاشق کو محبوب کا ذکر خود بالذات غلبہ و ہوتا ہے بہ ترنس لکھتا ہے وہ بالذات یا اس سے بھی ثابت ہو گیا اور یہ بات سوائے نماز کے کسی طاعت میں نہیں ہے کہ وہ خود عمل بھی ہو اور شرو بھی پس نماز کی یہ حقیقت ہونا پھر موسیٰ علیہ السلام کو مقام قرب خاص میں اس کا امر ہونا یہ کتنا بڑا اثر ہے اب صلوٰۃ کا ذکر ہنہ جن میں یہ سے مستفاد ہوتا ہے اسکو ذکر کرنا ہوں مگر ایک تفسیر پر وہ آیت یہ ہے اقل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلوٰۃ ما من الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء و المنکر و لذكر الله کبراً اس کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ لذكر الله کبر میں ذکر مستقل مامور یہ ہے مطلب یہ ہو گا کہ جو کتاب آپ کی طرف نازل ہوئی ہے اسکی تلاوت کیجئے اور نماز کو قائم کیجئے بیشک نماز بھیجائی اور گناہ سے روکتی ہے یہاں تک کہ قرآن اور نماز کا ذکر تھا اگے ذکر اللہ کا امر ہے کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے اسی بجائے بعض چہارہ صوفیہ کو غلطی ہوئی کہ وہ صرف ذکر لیکر بیٹھ گئے اور نماز وغیرہ کے تارک ہو گئے حالانکہ اول تو یہ ضرور رہیں کہ اکبر کا مفضل علیہ یہاں نماز و تلاوت چھو اور ذکر کی افضلیت ان کے اعتبار سے بیان کرنا مقصود ہو ممکن ہے کہ غفہ و دیہ ہو کہ ذکر بھی فی نفسہ بہت بڑی چیز ہے یہ مطلب ہونے کو نماز قرآن سے بھی اکبر ہے دوسرے اگر سچی مان لیا جائے کہ وہ نماز و تلاوت سے کسی خاص وجہ سے اکبر ہے تو اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ نماز و تلاوت وغیرہ بیکار میں قابل ترک ہیں اگر اکبر کے سامنے اصغر بیکار ہو تو چاہئے کہ ان ہی مستدل شاہ صاحب کے چھوٹے بیٹوں کو خبر سے کہے ہوتے ہوئے ذبح کر دیا جائے اور گولان کے نزدیک بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی اصغر کے وجود کی ضرورت ہے اور وہ اسکے ذبح پر راضی نہیں ہیں تو پھر یہاں کیوں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ذکر کے ہونے نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں خیر یہ تو مشہور تفسیر حق اور میں نے ثابت کر دیا کہ اس سے بھی چہارہ صوفیہ کا دعویٰ حاصل نہیں ہوتا مگر

میرے نزدیک اس کی دوسری تفسیر ہے وہ یہ کہ اقل یا اقلی الیک میں تو طاعت قرآن کا
 امر ہے اور اسکی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے جسکی
 اصل ایک صفت ہے حق تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی صفت فضیلت ظاہر ہے اس کے بعد
 نماز کا امر ہے اور نماز جو کہ ہمارا عمل ہے اسلئے اس کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت تھی
 تو اس کی یہ فضیلت بتلائی گئی کہ وہ فحشاء و منکر سے روکتی ہے آگے اس کی
 علت کا بیان ہے کہ نماز فحشاء و منکر سے کیوں روکتی ہے ۔ ہاں ذکر اللہ
 و ذکر اللہ اکبر وہ اسواسطے گناہوں اور بھائی سے روکتی ہے کہ وہ ذکر اللہ ہے اور
 ذکر اللہ بڑی چیز ہے جو محبت و خشیت پیدا کرتا ہے پھر وہ فحشاء و منکر سے کیوں نہ روکے گا۔
 جب اس آیت کی یہ تفسیر لی جاوے ۔ اور یہ تفسیر تو اہل حد کے بھی خلاف نہیں بلکہ خود کیا جانے
 تو اوفق بالیاق ہے تو اب اگر میں اتم الصلوٰۃ لذكری میں ذکر سے صلوٰۃ ہی کو مراد لوں تو کیا
 بید سے عرض میرا یہ دعویٰ بینا رہ گیا کہ نماز لڑائی بہتصو دے اور روزہ و حج و زکوٰۃ
 وغیرہ میں مقصود بیت لذتہا کی اس وجہ کی شان نہیں بلکہ وہ مقصود بغیر طہاں بلکہ اگر غور
 کیا جائے تو ان میں عبادت کی شان بھی ایک عارض کی وجہ سے ہے مثلاً ترک طعام
 و شرب و جماع جو روزہ کا رکن ہے یہ خود فی نفسہ عبادت نہیں لیکن عارض کسر نفس کی
 وجہ سے یہ عبادت ہو گیا بلکہ اگر اس میں تشبیہ یا محن کی شان پر نظر کی جاوے تو اس میں تو
 شان عبادت کی جاگہ دوسری شان کا غلبہ نظر آوے گا اسی طرح حج میں بھی جتنے افعال ہیں وہ
 ایک عارض کی وجہ سے عبادت ہیں ورنہ دوڑنا بھاگنا ٹھوٹنا چڑھنا سہولۃ افعال ہیں مگر
 عبادت اس لئے قرار دے گئے کہ عشاق بندوں کو بیت اللہ کے محبوب الی اللہ ہوئیے
 طواف بہت سے کسی درجہ میں تسبی ہو جیسا کہ محبوب کے تحت کے طواف سے تسبی ہوتی
 ہے اسی طرح دوسرے افعال بھی عاشقانہ مقرر کئے گئے تاکہ اس میں داعیہ محبت کی ترقی
 اور بندوں کی تسبی ہو اسلئے یہ عبادت ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی حاجت فقیہ کے لحاظ سے
 عبادت ہے اور جہاد و انجیمہ وغیرہ میں تو فقہانے خود کہا ہے کہ جہاد و اوقات دم جیبا
 فی نفسہ عبادت نہیں بلکہ خلاف نفوس ہے لیکن عارض اعلیٰ کلمۃ اللہ کی وجہ سے عبادت

سلسلہ تبلیغ کا وعظ

سی

عُلُو الْعِبَادِ مِنْ عُلُو الرِّشَادِ

ای	تے	کم	لم	کیف	مافا	من ضبط المستور	الاشتات
کے ہوا	کے ہوا	کے ہوا	کے ہوا	کے ہوا	کے ہوا	کے ہوا	تفرقات
درست ہے اور یہ سب	و اشباہ و نسیب	تقریباً ۳۰ گزشتہ	×	کوئی ہو کر	آداب لباس و فضیلت علم و عمل	سوروی اشتات و الزین و حجاب و زیور	الاشتبات
						تقریباً ۱۵۰۰	الاشتبات
							الاشتبات

۹۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَرَأْسُهُنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ فَلَا مِثْلَ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ فَتَشْهَدِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَتَهْتَدُونَ سُبْحَانَ وَبِحَمْدِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ آهَاتُ الْعِدْلِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ فَضَحُوا فِي الْمَجَاسِ فَاحْضَرُوا خُصَمَاءَ اللَّهِ لَكُمْ وَادْفَعُوا الشَّرَّ وَأَنْتُمْ زَوَايِعُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا الْعِلْمُ وَرَأْسُكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَنزَلَ فِي قُلُوبِ سَيِّدَاتِنَا حَالِي مِنْ عِلْمِ آدَابِ الْمَجَاسِ كَمَا بَيَّانُ قَوْلِهِمْ فِي خُطْبَتِهِمْ كَمَا تَرَانِ الْعُلَمَاءُ زَوَالِ مِنْ بَيْتِ كَافِرٍ كَمَا تَرَانِ عَلَى الْمَدِينَةِ سَلَّمَ بِكَيْفِ الْمَجَاسِ مِنْ تَشْرِيفِ رُكْنِهِ قَبِيْرٍ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۝

نہ سکو نہایت اہتمام کیساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ ناول تو یا ایہ الذین آمنوا سے خطاب ہے یا وہ جو کہ
قرآن کو نہ سمجھتے ہی مخاطب ہیں اور اکثر قرآن میں مسلمانوں ہی کو خطاب ہوتا ہے پہلے جس کیجئے خطاب سے
کیا فائدہ ہو تو خوب سمجھ لو کہ اس سے مقصود رحمت و لطف ہے کہ یہ امر سرخند شاعر دین سے نہیں اٹھتے
عام طور سے ممکن ہے کہ لوگوں کو اس کا اہتمام نہ ہو مگر ہمارے مخاطب وہ ہیں جو پھر عقائد رکھتے ہیں وہ
ضرور اسکو قبول کرینگے اس طرز کلام سے اس شخص کی ماضی کو رحمت و لطف اور دوسرے ہتھیار اذقیہ نصیب
جہول سے ظاہر فرمایا اور وہ کہ واقعہ عامہ میں اس قول کے قائل خاص جہول و غفلت ہیں پہلے ہی عرض
عدم تعین قائل سے تعبیر فرمایا یعنی قبل جہول کے صیغہ کے ساتھ بیان فرمایا بجائے صیغہ معلوم افعال تکم
کے اور یہ بدل اسوجہ سے فرمایا کہ اس مسئلہ میں حضور کے ارشاد کی تخصیص نہیں اٹھتے حکم عام ہے
ہر جہول مجلس کے قول کو تیسرا اہتمام یہ کہ امر کے صیغہ کیساتھ بیان فرمایا یعنی فاعلہ اور نہ انشروا اور
ظاہر ہے کہ امر حقیقتہً وجوب کہتے ہیں اسے جب تک کہ کوئی قرینہ صادر نہ ہو اخصیہ نہ ہو گو وہ حیات کے
درجات مختلف ہوتے ہیں کہیں وجوب بعینہ ہوتا ہے کہیں وجوب بقرینہ مگر نفس وجوب میں شرکت ضرور
ہوتی ہے چوتھا اہتمام یہ ہے کہ تفسیر کا اعرا اور اسکا ثمر جدا بیان فرمایا اور انشروا اور اس کا ثمر جدا بیان
فرمایا اور نہ انشروا کے ساتھ مجلس میں حکم صدر کی ابتداء کا شتر کا ثمر فرمادیجئے تو اسد جدا اہتمام ہوتا
جیسا کہ جدا جدا بیان کرنے میں ہوا۔ پانچواں اہتمام یہ ہے کہ لفظ فی الجہاس یعنی صحیح فرمایا یا وجہ دیکھ
فی مجلس ہی کافی تھا اور وہ بھی جس کی وجہ سے عام ہوتا مگر چونکہ اس میں یہ اختلاف باقی تھا کہ اس عام
کو خاص نہیں کریں یا نا اور مجلس سے خاص مجلس مراد ملی جاتی (یعنی حضور کی مجلس) اسلئے فی الجہاس
فرما کر اسکا احتمال بھی قاطع فرمادیا کہ اب احتمال تخصیص کا ہر ہی نہیں سکتا لہذا حکم عام ہوگا تخصیص کا
احتمال ہی نہیں۔ چھٹا اہتمام یہ ہے کہ جس ثمر کو مرتب فرمایا اسکا بڑا ہونا یا ہر فرمایا کیونکہ مقتضایہ
بلاغت کا یہ ہے کہ عادتہً چھوٹے ثمر کو ذکر نہیں کیا کیسے اور یہاں ثمر کا ذکر موجود ہے اور ذکر آگ
فصلیہ پہنچنا ہو نا مسلم ہے پس قرآن میں کس ثمر کا ذکر ہونا اسکو تخصیص ہے کہ یہ ثمر بہت بڑا ہے اور
جب ثمر بڑا ہوتا ہے تو عمل کا بڑا ہونا بھی ضروری ہے جسپر استدلال ثمر و مرتب ہوا ہے تو اسکا
عمل مذکور کی معنی توحید اور قیام کی اہمیت و عظمت بھی معلوم ہوتی ساتواں اہتمام خاص بل علم کی
نفسیلت ظاہر کر کے کیلئے یہ کیا گیا کہ ثمر یرفع الشکر الذین آمنوا عنکم والذین آمنوا تو اعلم ورجت دوسرا

ایمان والوں کو دلا و دھوا اور دین عالم کو نایا و خضر صا بیان فرمایا کہ اہل علم کی بالخصوص فضیلت سلوک
ہو یا وہ پھر اس سب کے بعد عذاف پر وعید ہے واللہ یا تسمعون خبیر۔ اس سے اور زیادہ
اتہام بڑھ گیا یعنی مگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو جو کچھ تم کرو گے حق تعالیٰ اس سے خبردار رہیں اس لئے کہ تمہیں
خلافت سے پہنچ کر کرنی چاہئے پس واللہ یا تسمعون خبیر ظاہر وعید ہے اور یہ بھی احتمال سے
کر وعدہ ہو کہ اس عمل کے کرتے پر ثمر کا ترتب ضرور ہو گا کیونکہ تمہارے اعمال کی حق تعالیٰ کو
خبر ہے اس لئے اس عمل کے کرتے پر ثمر کا ترتب فراویں گے۔ یہ اعمال مذکورہ کے معتد بہ ہونے کی شرط
کی طرف اشارہ ہے یعنی نفع فی الجہاس یا نشور مطلقاً مستبر و مستند بنہیں بلکہ اس میں خلوص بھی شرط
ہے یعنی صرف صورت عمل پر ثمرہ مذکورہ مرتب نہ ہو گا بلکہ اخلاص بھی ضروری ہو گا اور اخلاص امر
باطنی ہے اس لئے اپنے خبیر یعنی عالم یا اہل الامور ہونے پر تنبیہ فرادی غرض ان سب اہتماموں سے
معلوم ہوا کہ یہ عمل نہایت بہتر یا نشان ہے یہ تو اہیت کامل ارحلی ہے جس سے میر و مقصود علم حاصل کا
اتہام ثابت کرنا ہے عمل کا اہتمام تو ظاہر ہے کہ ایک معمولی عمل کیلئے یہاں اتنا اہتمام فرمایا گیا ہے
پھر جو عمل دنیا یا بھی غلیظ ہو اس کا اہتمام تو بدتر اور اولیٰ ضروری ہو گا اس سے تمام اعمال کا جہم یا نشان
ہو نا ظاہر ہو گیا۔ اور علم کا اہتمام اس طرح ہوا کہ ثمر میں اہل علم کو عام مومنین سے جدا بیان کیا اور
تخصیص بعد تقسیم کے مفید اہتمام کو جوتی ہے۔ اب میں اس ضمنوں کے بعض جزا و تدبیرات کی
تفصیل مختصر عرض کرتا ہوں اور اس سے پہلے ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے وہ شبہ یہ ہے کہ کیا
جہاس تو ایک معمولی اور جہم یا علم ہے اسکو اس قدر اہتمام سے کیوں بیان فرمایا کیونکہ یہ کوئی وجہ
عظاکہ سے نہیں فرخض سے نہیں ارکان و واجبات سے نہیں اس قدر جہاں کا اہتمام تو ان امور کا ہونا
چاہئے جو ذرا ناچر ہے ہوں اور جو امر ذرا خبر مند ہوا سکے ایسے اہتمام کی کیا ضرورت ہے اور کیا وہ جہاس
کوئی ایسا امر نہیں جسکے اہتمام کی اس قدر ضرورت ہو یہ شبہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آیا ہو گا
جسکی زبردستی ہے کہ عام طور پر لوگوں نے اس عمل کو معمولی سمجھ رکھا ہے اور اسکی وجہ سے عام طور پر
اس کا اہتمام نہیں کرتے تو نشان شبہ کا صرف یہ بات ہے کہ یہ ایک معمولی اور چھوٹا سا عمل ہے اور معمولی
شیء قابل اہتمام نہیں ہوتی حالانکہ اول تو یہی متدبر غلط ہو کہ معمولی اور چھوٹی شئی قابل اہتمام نہیں ہوتی
کیونکہ چھوٹا اور معمولی ہونے کے لئے لازم نہیں کہ وہ قابل اہتمام اندر قابل تحت نہ ہو کیونکہ جب چھوٹا آسمان

یہ دنیا ہے۔ عرش کرسی وغیرہ بہت چھوٹا ہے مگر ایک یہ معنی نہیں کہ سما دنیا کوئی چیز نہیں
یا سما دین قابل وقعت نہیں بلکہ باوجودیکہ عرش وغیرہ سے وہ بہت چھوٹا ہے مگر کبھی اپنی
ذات میں اسی طرح بہت سی اور چیزوں کے مقابلہ میں قابل وقعت ضرور ہے عرش و کرسی
سے چھوٹا ہو تو کیا لیکن ٹیلوں کے مقابلہ میں تو بہت بڑا سم سے

آسمان نسبت بہ عرش آگے فرد و یک پس عالی است پیش رنگ تو

اور نظیر و کیو آسمان کے سامنے سنا ہے کتنے چھوٹے ہیں گمان میں بیٹھے بیٹھے زمین و آسمان
بڑے ہیں تو ستاروں کا چھوٹا ہونا اسکو متفق نہیں کہ ستارہ قابل وقعت ہو یہ تو کوسوسات میں انگلو
قہی اب احوال میں دیکھو کہ ارکان بھی آپس میں تفاوت ہیں مثلاً نماز میں قیام جودہ جلسہ
مختلف ارکان ہیں مگر سب ایک وجہ کے ہیں کیونکہ ان کے فرائض مختلف ہیں لہذا آپس میں چھوٹے
بڑے میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا کیونکہ مفر و کبر و مضافہ میں سے ہے مگر ایک ارکان کا دوسرے کے اعتبار
سے چھوٹا ہونا اسکو ہر متفق نہیں کہ وہ ارکان قابل وقعت نہیں ورنہ اسکی کینیت ہی معلوم
ہو جائے گی پس یہ خود ہی غلط ہے کہ جو چیز کسی سے چھوٹی ہو وہ قابل اہتمام ہی نہ ہو مگر اس غلطی

۱۰) میں آجکل بہت لوگ نکلا ہیں چنانچہ بعض چلہ و عوفیدے ان الصلوٰۃ یعنی من الغشاء و المنکر
کے بعد و لکن اگر اللہ اکبر کو دیکھ کر نماز ہی چھوڑ دی کیونکہ ان لوگوں نے اس آیت کی تفسیر یہ
کی ہے کہ نماز تو صرف غشاء اور منکر ہی سے بچاؤ ہے اس میں صرف یہ حاجتی فضیلت ہے اور نہ کسی
ذاتی ذات میں بڑی چیز سے تو ہر لوگ ذکر اللہ میں مشغول ہوں ان کو نماز کی حاجت نہیں مگر اس
شبہ کا غشاء صرف تفسیر کا بدلہ ہے تو ایسی تفسیر کچھ تو ہے شبہ جائز ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ
اس آیت میں نماز کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو کیونکہ نماز غشاء اور منکر سے
روکتی ہے اور نماز غشاء و منکر سے روکتی ہے کہ وہ ذکر اللہ میں مشغول ہے اور ذکر اللہ بڑی چیز
ہے اس میں ایسی ہی برکت اور خاصیت ہے اب اس تفسیر کے بعد غلاب دیکھو سودا حاصل
و لکن اگر اللہ اکبر دلیل ہے ان الصلوٰۃ یعنی من الغشاء و المنکر کی کہ نماز غشاء وغیرہ سے روکتی ہے
کہ وہ مشغول ہے ذکر اللہ پر اور ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے اسکی ہی خاصیت ہے کہ غلاب و کلاب
تقریب سے نماز کا بڑا ہونا لازم آیا چھوٹا ہونا جب نماز کبھی بڑی چیز ہو تو وہ قابل ترک کیے ہوئی نہ کر

ہمکو یہ بھی مسلم نہیں کہ چھوٹی چیز قابلِ ترک ہو کرتی ہے۔ مثل کے طور پر غور کیجئے۔ ہم سولی کرتے ہیں کہ اگر کسی کے دو لڑکے ہوں ایک چھوٹا ایک بڑا کیا چھوٹے کو قتل کر دیجئے ہرگز نہیں پس یہ قاعدہ مسلم نہیں کہ چھوٹی چیز قابلِ ترک ہو کرتی ہے اگر ذکر اللہ کا نہ بڑا بھی ہو تو نماز کو اس کے مقابل میں ترک نہیں کر سکتے چہ جائیکہ وہ ذکر اللہ کو بھی مثل ہو۔ یہ عقائد تو دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز بُری ہے اور کوئی چھوٹی مگر دنیا میں سیکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ بُری شے کے موجب ہوتے ہوئے بھی چھوٹی شے کی حاجت انتہی ہے اور چھوٹی شے قابلِ ترک نہیں ہوتی۔ دیکھئے بادشاہ اپنے سب ماتحتوں اور چھوٹوں کو معزول نہیں کر سکتا مگر معزول کر دے تو کام نہیں چل سکتا اور دیکھئے انگریزوں میں آپس میں کشیدہ عقائد سے مگر سب کی حاجت ہے صرف بڑی برکتا نہیں ہو سکتا چھوٹی کی بھی حاجت ہے بلکہ بڑے کی بڑائی چھوٹے کے وجود پر موقوف ہے اگر چھوٹے نہ ہوتے تو بڑے کا وجود بے قدر تھا اس بناء پر چھوٹے کا وجود بھی بہتم بالشان ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو رعایا کی سخت حاجت ہے بلکہ بادشاہ کی بادشاہی رعایا پر موقوف ہے اگر رعایا نہ ہو تو بادشاہی ہی مرضِ خطروں میں ہو جاوے اس مضمون کو شاعر نے مضمونِ خیال کیا جاوے بلکہ یہ بات واقعی ہے اور نگاہ سے بیکر بڑے اعمال میں نورانیت چھپے ہی اعمال سے ہوتی ہے چنانچہ فرائض کی تکمیل فرائض سے ہوتی ہے اگر کوئی فرائض ادا نہ کرے اور باطل ترک کرے تو اس کا فرض بھی خیرِ کامل ہو گا گو کہ یہ ناقص نہیں مگر معنی خیر کس ہو گا اور اگر یہ فرائض ادا کرے تو وہ فعلِ اکمل ہو گا تو دیکھئے تکمیل فرائض کی فرائض سے ہوتی۔ تو شاید سابقہ میں جیسے چھوٹوں سے بزرگوں کی تکمیل دنیا میں ہوتی ہے ایسی ہی آخرت میں بھی فرائض سے تکمیل فرائض کی ہوگی یعنی فرائض میں جب تکمیل ہوگی فرائض سے اکی بھرتی کیا جائیگی۔ اور یہ تکمیل فرائض کی فرائض سے کہی نہایت جس کے اعمال میں ہوتی ہے یعنی فرائض جس میں سے ہیں وہ فرائض بلکہ بھی اسی میں سے ہیں اور کبھی یہ تکمیل فرائض کی فرائض خیرِ منس سے ہوتی ہے مثلاً نہ رستہ پہنچے آپ کے پاس کوئی شخص آیا ہو چاند حال اور یہ صورتِ حضور تھا کسی تعلیم کو بھی نہ پاتا تھا اٹھنے کو دل گوارا نہ کرتا تھا مگر آپ نے نفس کی طاقت سے اور نفس کو تنہو کر کے اسکی نظیر کی اور تواضع اختیار کی چہرے سے بدنما زینتیں تو سناں نہ تھیں جس کی برکت سے نورانیت بڑھ جاوے گی بلکہ اہل باطن کو شبِ روز نہ بد ہوتا جاوے گا اور نہ رستہ پہنچے

کہ اعمال میں سب میں باہم مناسبت ہے ایک اعمال کو نیک سے اور بد کو بد سے خواہ جنس میں، بخارا
 ہو یا نہ ہو تو جو عمل خیر و درستی سے عمل خیر کو سودید و منفوی ہوتا ہے مثلاً اچھا ایک لوگ اور باورچی ہے
 آپ نے اسکو وادری آپکے پکارنے سے وہ فوراً حاضر ہو گیا سو ایک تو اس کا حاضر ہونا اسوقت
 سے اور ایک اسوقت سے کہ وہ کسی سے لڑیٹھا اتفاقاً کسی حالت میں آپ نے اسکو پکارا تو وہ حاضر
 تو ضرور ہو گا مگر اس ماضی اور پہلی ماضی میں فرق ضرور ہو گا باوجودیکہ لوگوں کی آفات سے لڑائی نہیں
 ہوتی بلکہ دوسرے شخص سے جوئی جتنی مگر اس عمل منکر کا یہ اثر ہو گا کہ لہجہ کلام میں ادب و نیاز مندی کی وہ
 خان نہ ہوگی جو پہلے جتنی اس طرح مگر نہ تھے پہلے کوئی عمل تواضع کا کیا تو اس کا نماز میں یہ اثر ہو گا کہ نماز میں
 نورانیت بڑھ جائیگی اور اگر نہ تھے پہلے کسی کے ساتھ تکبر کا معاملہ کیا تھا اگرچہ تکبر جنس صلوات سے نہیں
 مگر تکبر کا ظلمانی اثر نماز میں ضرور ہو گا اور نماز سے پیشتر وہ تکبر کرنا مانع نورانیت صلوات ضرور ہو گا یہی
 مطلب اور مقصود ہے اس حدیث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احدث اکل بحسنات کما کل
 انا وکھطب جسٹھیکوں کو اس طرح کہا لیتا ہے جیسے کھڑی آگ کو اگرچہ اسپر طماحہ اتفاق ہے کہ باوجود
 حصد کے بھی حشرات بال ہوتی ہیں مگر سختی یہ میں کیا اعمال میں نورانیت نہیں رہتی اسی طرح صوم کے بار میں
 ارشاد ہے اذکان یوم صوم احدکم تلایرت ولا یضعف فان سابع صلاۃ تکمل فیہ الی ما مراد صائم تو اس
 حدیث میں مقصود یہ ہے کہ کل صوم میں ان افعال کے درکتاب سے نورانیت نہیں رہتی گوروندہ باطل
 نہیں ہوتا پس ثابت ہو گیا کہ جو اعمال ہم جنس نہیں رہتی باہم ایک دوسرے کے کمال میں ہند چھوٹی شے
 کو بے وقعت نہ سمجھنا چاہیے چھوٹی اشیاء دل کی حفاظت کیلئے ہوتی ہیں یہی مگر تو اس بات کے تسلیم
 کر لینے پر جتنی کہیاں اس آیت میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ چھوٹی اور معمولی بات ہے اور دوسرا
 جواب تحقیقی یہ ہے کہ تعلیم و حقیقت معمولی ہیں بلکہ بہت بڑی ضروری تعلیم ہے آپ نے اس کی ظاہری
 صورت پر نظر کی ہے حقیقت پر نظر نہیں کی حقیقت میں یہاں جتنی تعلیم ہے ہر تواضع کی اور ترک
 تکبر کی تعلیم دی ہے اور میں عنقریب واضح کر دوں گا کہ تکبر کتنی سخت چیز ہے مگر اس سے کہ ہم لوگوں کو

صفحہ ۱۰

لے روایات میں ملتا ہے اذکان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل انما یطہر داما باحی علی من ابلی ہر
 اذکان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تلایرت ولا یضعف فان سابع صلاۃ تکمل فیہ الی ما مراد صائم
 ترجمہ حدیث اور صحیح ہے کہ اس کا مدعا کان ہو نہیں سکتا بلکہ اس کے اور مدعا ہے تو کہتے کہیں روایت دار ہیں ۔

اس کا احساس نہ کرے، بہر حال اس زمانہ یہ معاملہ علی ہے کہ جو دنیا داری میں وہ غفلت اور غمازوں اور
ادنیٰ صاف اس وقت ضرور ہمارا کام کرتے ہیں مگر غفلت اور معاشرت کشی کی نہایت گندی جو بیٹے آدمی تو نہ بنی
وہ معاشرت کی طرح معاملات کو بھی دین سے خارج سمجھتے ہیں مگر خیر شقی لوگوں نے معاملات کا تو خیال کیا مگر
معاشرت و اخلاقی و تقریبی سب نے ہی بالکل بالائے طاق رکھ دیا حالانکہ حسن معاشرت کا معاملات سے
بھی زیادہ خیال رکھنا لازمی ہے اس لیے کہ معاملات کا اثر تو اکثر نیکل پر ہوتا ہے اور معاشرت کا اثر قلب
پر ہوتا ہے اور قلب پر جو اثر ہو وہ مال کے اثر سے زیادہ گراں اور موجب حد و مرہ ہوتا ہے مثلاً
ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کی طرف التفات نہ فرمایا اس کی بات کا جواب نہ دیا اس
نے اس کا دل دکھا تو اس اختلال معاشرت کا اثر اس کے قلب تک پہنچا یاں، باپ کی نافرمانی کی امکا دل
دیکھا یا تو یہ آثار موزید اختلال معاشرت سے اور اس کو ضروری نہ سمجھنے سے پیدا ہوئے پس خبیث ہوا
کو حسن معاشرت میں معاملہ سے بھی زیادہ ضروری ہے عارف شیرازی کا قول ہے کہ

بہاش در پے آزار ہرچہ خواہی کن کہ در طریقت ما غیر از بس گنا ہے نیست

۱۰۴

یعنی بڑا بس گنا ہے نیست اور اس شعریں جو ہرچہ خواہی کن کہا گیا ہے یہ تو باطن پر محمول ہے
اگر اس میں عموم لیا جائے اور اس کو خاص کہا جائے خیر معنی کے ساتھ اور بہاش در پے آزار کو
تمام معنی کیلئے عالم کی یاد ہوئے تو تقریباً تصویق کی یہ چونکہ جس طرح اختلال معاشرت سے دوسروں کو آزار
ہوتا ہے مثلاً باپ کو نافرمانی سے آزار ہوتا ہے یہی طرح مجمع معاسی سے مثلاً تمسار
نہ پڑھنے سے حضورؐ کی شریعت و مسلم کو بوجہ شفتت کے آزار پہنچاؤں گے اور ٹکلیف پہنچائی ہے چنانچہ ایک آیت کو
سے یہ بات صاف ظاہر ہے قل علی اکثار ہم ان کم یومنون بہ لا حدیث اسفا یعنی شاید آپ
ان کے پیچھے گئے لوگ اس مضمون قرآنی پر ایمان نہ لائے غم سے اپنی جان و دین یکے یعنی انشاء غم نہ کیجیے
کہ قریب بہ طاقت ہو جائیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضورؐ کو بوجہ شفتت کے مخلوق کی بدعالی
پر مجبور رہنا تھا دیکھئے مدرس کو جب شفتت زیادہ ہوتی ہے اور تصور و حدس کو یہ ہچک کہ کسی
صورت سے یہ پڑھنے والے کتاب کچھ چاہیں تو اس کو ان کے نہ سمجھنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے اسی کو
وہ تقریر کے بعد سوال کیا کرتا ہے کہ کچھ بھی گئے اور اس کو نشانہ محض شفتت پہنچا لیکن جنات اللہ
حق شریعت و مسلم نے بعد تبلیغ کے صحابہ سے فرمایا الاصل ملفت الاصل بلفت صحابہ فرماتے ہیں تلافی

آپ نے فرمایا ہم شہید رہا، انجاء کی حضور کی شفقت کی یہ شان ہے کہ آپ نے تیس برس میں اس قدر تبلیغ کی اور اس قدر بالغ فشاں پرورش کی کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مہیات کی ملینہ و جلیقہ انہوں نے اور جزئیات کی ملینہ و جزئیات میں ایک ایک جزئی کی تبلیغ فرمادی یہ تو تبلیغ قوی تھی پھر سی برائتہ نہیں فرمایا بلکہ تبلیغ اعلیٰ تھی فرمائی کہ سب حضور کی شفقت ہے نیز صحابہ کا خلوص ہی قابلِ نظر ہے کہ اگر اس صحابہ کی طلبِ کامل نہ ہوتی اور ان میں خلوص نہ ہوتا وہ علوم محفوظ نہ رہتے مگر بجا استیلا حضور کے تمام علوم محفوظ رہیں جو کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے اس خلیلِ عرصہ میں اس قدر علوم کیونکر بیان فرمادیئے خصوصاً جب کہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ محض تعلیم ہی کے کام کیلئے فارغ نہ رہے بلکہ انکے ساتھ انتظامِ ملکی اور دنیا پر عز و شان کا کام بھی آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑا تھا حضور بصلیہ کی اس شفقت کا خیال تو کیجئے کہ باوجود اس قدر دشمنانِ کثیرہ کے آپ نے کس قدر اور کس درجہ پر کس وسعتِ کھلائی اور کس وسیع ادب مجالس سکھائے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہر ایک دوسرے کو نصیحت دینے سے بچایا ایک دو نمونہ بتا رہا ہوں خود کیجئے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی مجمع میں تین آدمی ہوں تو وہ آدمی بخیر و برکت و نیکوئی سرگوشی کریں جب تک کہ چوتھا آدمی نہ ہو دیکھئے کہ ادب مجالس کی کتنا رعایت فرمائی یہ سلف صالحین کا معمول تھا کہ جب کسی مجلس میں چوتھا آدمی نہ ہوتا اور دوسرے آدمی سے تنہائی میں بات کرنی منظور نہ ہوتی تو چوتھے آدمی کے آنے کا انتظار کرتے تاکہ وہ اس سے ہمکلام رہے اور اسکو خوش نہود و نفوس اور اس خیال سے کہ مجھے ہی افتخار و ترقی مقصود ہے اور دیکھتے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کچھ اٹھاتے ہوئے غم نہ کر گئے تو اس وقت یہ خلافِ ادب ہے کہ اسکو چھڑے بلکہ غلطی سے آدمی ہلکے یا مارے گا یا بوسہ دیکھئے کیسے چھوٹے چھوٹے اور دقیق دقیق امور پر آپ کی نظر بھی کسی بات کو چھوڑا نہیں اس تعلیم میں آپ نے کھلے کا کتنا ادب و تعظیم فرمائی ہے کی نظیر نہیں مل سکتی ہے ایک حکایت یا دانی ایک مرتبہ مجھے سفر کا اتفاق ہوا اہل میں ایک صاحبِ دین ہوا تھے انہوں نے کہا کہ جو کھانا اتفاق سے ایک بونی گڑھی انہوں نے ہوتے سے حق کے نیچے سرکا دی جو کہ میں توفیق سے کچھ دیکھ سکتا تھا پہلے میں نے حکمِ شرعی بتا دیا پھر انکاں کو حلام ہو جائے اسلئے میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اس بڑا بڑا دھوکہ مجھے دیدہ دیں کھاؤں گا انہوں نے کہا اگر میں کھاؤں میں نے کہا کہ آپ کی ہمت نہ چھوٹے انہوں نے کھالی میرے اس حلو و عمل کا نہ چھوڑا فرمایا وہ دوسروں سے کہنے لگے کہ قاضی میری بھینٹ چاہتا

اگر ہوس ہر نامک بھی اس کے تعلق نصیحت کی جاتی تو دل میں گھٹتی اور اس طریق سے ایک مرتبہ کوئل
 عمر کے لئے کوگر ہو گیا موصوفہ پر اعتراض کیا جانا ہے کہ وہ امر بالمعروف نہیں کہتے حالانکہ یہ اعتراض بالکل
 نوبت ان کی برابر کوئی بھی امر بالمعروف نہیں کر سکتا وہ تو امر بالمعروف ہی کرتے ہیں کہ اپنے اور پھیلنے
 ہیں یعنی وہ تو امر بالمعروف کم کرتے ہیں زیادہ تر عملی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ عملی تعلیم تو فی تعلیم سے زیادہ
 موثر ہوتی ہے اسی طرح حضورؐ نے بہت پھوٹے پھوٹے اعمال کا اہتمام کیا اور کوئل امر چھوڑا نہیں بلکہ
 ہر ملک کو ملو دیکھا دیا تاکہ سراسر پر زیادہ اثر ہو تو مستند زینت محض شفقت پر مبنی ہے گھر ماری ایسی ہی
 حالت ہے تاکہ سچا زندہ ہو کر میں دیکھیں تو میں حسد کی امت میں خیال کرتا اھو دشوار ہونا سے
 ہماری حالت تو مستند تھی اور ردی ہو گئی کہ قابل بیان نہیں نہ ہمارے عقاید کامل ہیں نہ اعمال صاف
 نہ معاملات نہ معاشرت نہ اخلاق نہ اقوال نہ احوال غرض ہر چیز ناقص اور کمزور ہے اور عزم نے تو
 ادب نہ اندی تک کو بھی ہالے خلاق رکھ دیا یعنی کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کرنا
 شروع کر دی چنانچہ سال بارش بکثرت ہونے کے باعث ایک صاحب نے کسی گاؤں والے سے
 کیا کہ بھائی توبہ و استغفار کرو چاہے گناہوں کی شامت ہے جو استغفار بارش سے تو اس نے جواب
 دیا کہ ہمارے گھوسے تو تاج سے جیسے گھوسے انہی نہ ہو وہ توبہ کو ہے اسوس آجکل یہ مسلمان ہیں
 اگر حضورؐ کے سامنے ہمارے یہ اعمال پیش ہوں تو حضورؐ کو استغفار و ذیت ہو اور اگر گناہی بلکہ قینا پیش ہوں
 ہیں کیونکہ حدیث میں تصریح ہے کہ اعمال امت کے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کئے جانے میں
 اسے پہنچ کر ہمارے اس بد عملی کے ساتھ ہوتا ہو گا پس یہ مباشرت ہے نہ اپنے آئندہ ہرچہ خواہی کن نام اگر
 مباشرت پہنچا کر ہمارے تب بھی یہ کلام درست ہے اور اس سے کسی گناہ کی اجازت نہیں ملے گی
 چونکہ کوئل کا گناہ ہوں سے گناہ کی کوئی ایذا نہ ہو تو حضورؐ کو تو ایذا ہوتی ہے۔ اور حضورؐ سے زیادہ
 مسلمانوں کے لئے کون ہے جس کا دل خوش کرنا مطلوب ہو اس پر تجھے مرزا بیدل کی ایک حکایت یاد آتی
 مرزا بیدل کا کلام موصوفہ کے طرز پر چھوٹا تھا ایک ایرانی کا کلام دیکھ کر اور بڑے جھکران سے
 ملے پہلے وہی آئے یہ اس وقت تاراجی ترشوار ہے تھے اس شخص نے یہ منظر دیکھا کہ آغا تاراجی جینر تاراجی
 انور سے شہادت موصوفہ نے جواب دیکھ کر کہ تعون تو فریستی چیز ہو گئی ہے پس ایک دو گتے یاد
 کیے اور موصوفی بن گئے آجکل تصوف نفس لغتوں کا نام نہ لیا تو یاد آگئے جاہلانہ ہی ہوں جیسے

ایک صاحب نے اسٹریٹ واپس آئے تو اچھی بات تیرا کیا تھا کہ نفس تیری ہی سجاوٹ بن گئی۔ اور صاحب نے کسی صوفی جاہل نے دریافت کیا تھا کہ بتاؤ رزق کیسے پہنچتا ہے یا اللہ صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کی کوئی حریفی تعلیم نہیں دی گئی مگر ہر صوفی قواعد کلیہ سے حضور ہی کا رتبہ بڑا معلوم ہوتا ہے جتنے دن تو بے ہوش معلوم ہوتا ہے دیکھا شہدائے محمد رسول اللہ میں پہلے ان رزق کا نام آتا ہے نہ رت کا معلوم ہو کہ ان کے لیے کیا ادھیات ہے جب کھڑے اندھان حروف شبہ لفظ سے یا بندوں کا ان سے کسی حرکت نہ ہو، لفظی محسن صاحب نے کسی فقیر نے دریافت کیا کہ بتاؤ چاریم کون سے ہیں تو صاحب نے جواب دیا کہ چاریم وہ ہیں جو اللہ کے ہاتھ سے آتے تو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک عظیم الشان علم کا پتہ دے گا۔ ایک صوفی صاحب آئے تھے سے کہتے تھے کہ بتاؤ آسمان پر کیا چیزیں ہیں زمین پر کیا چیزیں ہیں قرآن میں چاریموں قرآن میں کیا چیزیں ہیں پھر خود ہی بولے کہ آسمان پر تو نہیں زمین پر ستارہ نہیں قرآن میں جھوٹ نہیں۔ یہ تصوف وہ گیا ہے اب تک۔ سو مرزا بیدل نے بھی ایسا ہی ایک ثابت بنا دیا کہ شمس و قمر و ستارے، دل کے فی خواہش یعنی عبادت کے لیے آزاد ہرچیز خواہی کن پر میرا عمل ہے۔ یہ ان کا جواب تھا اس نے ایسا نہ تو جواب دیا کہ مرزا بیدل ہونٹ چاٹتے رہ گئے۔ یہ انی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ستر کھڑے ہو کر مرزا بیدل کی تکفیر کھلی گئی اور ایک وہابی کی حیثیت خاندان ہو گئی اور برائے مال یہ شعر شریف لکھے

جراک اللہ کو چشم باز کر دی مرا یا جان جان ہمارا کر دی

اب وہ شبہ جا تا رہا کہ ناز و نزع کے تھیلے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی اسلئے ناز و نزع کے ترک میں مضائقہ نہیں۔ صاحب اس سے تو اس ذات کو تکلیف پہنچتی ہے جس سے جو مسلمان کو ناز و نزع پہنچتی ہے محبوب نہیں بغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاملات سے زیادہ ماحولیات کا اختتام ضروری ہے کیونکہ معاملات کی اصلاح میں تو زیادہ تر لوگوں کے مال کی حفاظت ہے اور جن ماحولیات میں مسلمانوں کے قلب کی حفاظت ہے اور نگاہ ہرے کے مال سے دل کا رتبہ بڑھا ہوا ہے۔ نیز ماحولیات کی اصلاح میں علاوہ قلوب کے لوگوں کی آبرو و فخر بھی حفاظت ہے اور نگاہ ہرے کے آبرو و فخر کی حفاظت بعد ایمان کے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے عرفان حقیقی شریف آدمی مال بلکہ جان سے بھی زیادہ آبرو کو محتسب ہے چنانچہ ان پچھلے کیلئے تو شریف آدمی مال کو فروغ کرتا ہے اور آبرو کو بچانے کے لیے جان و مال دونوں کو قربان کر دیتا ہے

۱۰۔ یہ حقوق میں بھی انہوں کی حفاظت مانو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "لا یزال اللہ تعالیٰ
 حرم علیکم دماغکم و دماغکم و ما فیہم و ما حولہم و ما فیہم و ما حولہم و ما فیہم و ما حولہم۔ حضور نے جتنا انہوں
 میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے خون یعنی جان اور مال اور آبرو باہم ایک دوسرے پر مشابہت
 ایک ویسے ہی حرام ہیں جیسے آج کے محترم دن میں محترم مہینے میں اور محترم بلد میں حرام
 ہیں۔ پس مسلمانوں کے مال کی بھی حفاظت کرو جان کی بھی حفاظت کرو اور برو کی بھی حفاظت کرو
 اسلئے کہ حقوق العباد میں یہ سب داخل ہیں صرف مالی حقوق کا نام حقوق، عباد نہیں اور یہ
 معاشرت بعض حیثیات سے غائر و زور سے بھی زیادہ قابل اہتمام ہے کیونکہ عبادات کی اخلال
 سے صرف اپنا ضرر ہے اور معاشرت کے اخلال سے دوسروں کا ضرر بھی اسلئے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے معاشرت کا بہت اہتمام فرمایا ہے ایک ایک کر کے تمام امور کی قبلہ فرمادی ہے چنانچہ
 ارشاد ہوا: "ما جکم کریم قوم فاکرمہ کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا سرور آوے گا تو اس کی تعظیم کرو وکیل ذکر و
 خدمت کرو و حضور کے اصحاب پڑوسی یہودی ایک کو مدہ یہ دیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ اس کی
 عیادت کرتے۔ اسی طرح ایک یہودی کا قرضہ حضور پر چاہتا تھا اس نے مسجد میں آکر لگا لگا کر دیا۔ پھر
 پاس موجود تھا آپ نے فرمایا کہ میرے پاس یہودی لے کہا کہ میں تو لیکر جاؤں گا اللہ اکبر جس درجہ
 حسن معاشرت تھی کہ رعیت کا ادنیٰ ادنیٰ بھی ہو چاہے کہے اور آپ باوجود ہر طرح اختیار و قدرت
 انعام نہیں دیتے۔ صحابہ نے کچھ کہنا بھی چاہا حضور نے روک دیا اور فرمایا کہ ان کے صاحب الحق
 متعالیٰ کہ صاحب حق کو تقاضے کا حق ہے چنانچہ وہ بیٹھا رہا اور مدت کو حضور کو گھر بھی نہ جانا دیا
 تو آپ بھڑکی میں رہے سچ کی ناز پڑی یہ حال دیکھ کر بعد نماز اس یہودی نے کہا کہ میں نے تو لوٹ
 میں پڑا تھا کتنی آغوشاں کے یہ صفات ہیں میں نے اور تو سب صفات دیکھ لی ہیں صرف
 صفت علم کا امتحان باقی خاصہ آج اس کا بھی امتحان ہو گیا واقعی آپ سچے نبی ہیں! اشہدان لا الہ
 الا اللہ و اشہدان محمد رسول اللہ مسلمان ہو گیا۔ صاحبو حضور نے جب غیر مسلم کی اس قدر رعایت
 کی ہے تو مسلم کی تو کس قدر رعایت فرماتے ہوں گے۔ پھر غیر مسلم آدمی تو ہے حضور نے تو ان کو
 پر بھی حکم دیا کہ مسلمانوں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں چنانچہ حکم ہے کہ بالانور و بالانور کو زیادہ
 انوار و جہو کا ذکر کو عقل سے زیادہ کام نہ لے۔ انور نہ ہو۔ نہ دیکھے یا دیکھا کہ ایک یہ صاحب نے مجھے

خط میں لکھا تھا کہ جانوروں کے حقوق میں اب تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تو دلائل اس وقت تک کوئی کتاب تکمیل نہیں لکھی گئی تھی اور ضرورت تھی اسلئے میں نے ارشاد اہل اہم فی حقوق الہیام ایک کتاب لکھی ہے جانوروں کے رکھنے والوں کو اس کتاب کے رکھنے کی ضرورت ہے اس سے مستفاد ہوگا کہ شریعت میں جانوروں کے کس درجہ کے حقوق ہیں حدیث شریف میں بھی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ مذکور ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا تو چھوڑتی تھی اور دیکھ کر کتا کو دیتی تھی پھر حضور نے ورنہ میں اسکا عذاب دیا جانا دیکھا دیکھتے ایک بلی کے متعلق ہے اسے عذاب ہوا اور جانور کی تکلیف پہنچاتے پر وہ معذب تھی اور پاری حالت یہ ہے کہ عام انسان اور عام مسلمان کا تو کیا خیال کرتے ہیں تو حقیقی بھائی کو اذیت پہنچانے پر کمر بستہ ہیں جانوروں کے ساتھ تو یہاں ہیں بلکہ ہم لوگوں کی معاشرت اور وفادار کیا ہے ساتھ زیادہ خوب ہے حالانکہ ہم جانوروں تکس پر ہجو و تمکرم کرتے کے لئے مامور ہیں یہاں تک کہنا چاہئے کہ ان افعال پر ضرور ہم سے سوال ہوگا۔ خاص یہ جو کہ شریعت نے معاشرت کے بارے میں بھی بہت زیادہ احکام کیے ہیں اسلام شریعت پر ہے۔ اسلام میں ہمیں تمام ضروری امور سکھائے ہیں تاکہ اسلام پر داخل وہی نہ رہے کہ ہمیں فلاں بات تو لگتی ہے فلاں پہلو کی رعایت نہیں سوچو اللہ اسلام کا مکمل شریعت ہے اور کیوں نہ ہو خدا کا کیا جہاد دین ہو اور حق تعالیٰ تو ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں اور شفیق اپنے علم میں کس سروری بات کو نہیں چھوڑا کرتا اسلئے حق تعالیٰ نے کسی ضروری بات کو اسلام میں نہیں چھوڑا۔ اور حق تعالیٰ کا علم کامل ہے اسلئے واقع میں بھی کوئی ضروری بات نہیں کہی بلکہ ادنیٰ ہے ادنیٰ بات کی بھی تعلیم رسول کے واسطے سے کر دی ہے گو ہم کو بعض پابندیاں گرس جوتی ہیں

مگر شفقت کا یہی مقتضا ہے کہ باوجود گرائی مخاطب کے پھر بھی اسے نفع پہنچایا جائے چنانچہ میری واقعہ ہے کہ بچپن میں مجھے لکھوے کا شوق تھا جہاں چٹنی ٹی، لہو، بیکرا ہر جلدی اور سر پہ بال بٹنی رکھے ہوئے تھے اتفاق سے ہاتھوں میں جو ٹیپریں پڑ گئیں میری والدہ صاحبہ کا تو انتظار ہو گیا تھا اپنی مانی صاحبہ کی پردہ ش میں تھا ان کو شفقت و محبت زیادہ تھی انہوں نے کئی بار سر پر ہونے کی بات مجھ سے کہی مگر میں حسب معمول لکھو لکھو ایک جلد دیا ایک روز انہوں نے پہلے سے کٹی ڈال کر رکھ دی تھی میرے آتے ہی موقع پا کر فوراً سر میں لپیٹ دی۔ میں اب میں مجبور ہو گیا وہ دن بھولائے

کہاں جا سکتا تھے۔ دیکھتے اسوقت کچھ ایسے فعل ناگوار تھا جھکو جھری مٹھی کر میرے لئے کیا سفید ہے
 مریض کو کیا خبر کو میرے لئے کیا مانع ہے مگر انکی یہ عنایت اور شفقت مٹھی کر کچھ مجبور کر کے راحت
 پہونچاتی تھیں یہی برتاؤ حق تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہے کہ ہم بعض دفعہ احکام سے تنگ ہوتے ہیں
 مگر حق تعالیٰ مجبور کرتے ہیں کہ انکو ایسا ہی کرنا پڑے گا شفقت کا ایک واقعہ اور یا تو ایک شخص
 ہمارے یہاں آنکھ بنانے والے تھے۔ ایک شخص آنکھ بنوانے آیا انہوں نے کام شروع
 کیا تو وہ تکلیف کے خوف سے انکو برا بھلا کہہ رہا تھا مگر وہ نہیں دیکھتے تھے اور آنکھ بنانا ہے
 تھے اگر شفقت نہ ہوتی تو نیک ہی میں کام پھوڑ دیتے مگر انہوں نے مریض کی ناگواری پر اسکا نظر
 نہیں کی بلکہ غایت شفقت سے انشر لگاتے رہے۔ ہمارے یہاں کے ایک رئیس نے جو اسوقت
 موجود تھے ان سے کہا بھی کہ ذکیئے یہ کیا بکنا ہے مگر انہوں نے جواب دیا کہ تھوڑی دیر میں دیکھنا
 جب نظر آئے گا کہ تو کسی دعائیں دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت حق جل شانہ اور جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عمل کرنے کا نتیجہ آخرت میں ہم پر روشن و ظاہر ہو جائیگا گو اسوقت ہم
 گمراہی ہوتی ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں نکشتمنا منک خطا رک تبصرک الیوم عید غرض ہمارے لئے حقانہ
 اعمال مسلمات معاشرت تمام امور ہو سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ مگر اب یہی حالت ایسی
 خراب ہے کہ دیگر اقوام کے لوگ ہماری حالت دیکھ کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک زمانہ
 وہ تھا کہ اہل اسلام کے کارناموں کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہوتے تھے آج مسلمانانہ حالت
 دیکھ کر لوگ اسلام سے خوف ہونے جاتے ہیں چنانچہ مدیاس کا قلعہ نہ ہے کیا ایک انگریز اسلام
 کی خوبیاں دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا اتفاقاً جو میں آیا تو مسجد میں دیکھ کر مالی میں خشک وغیرہ بہت
 پڑا ہے اور جو بھی حالت نہیں ہے اس نے صفائی کی نسبت لوگوں سے کہا کہ اب لوگ اس کے پیچھے چلے گئے
 کہ یہ تو اسلامی ملک جیسا ہے کہ صفائی صفائی پکارا۔ اسے اور اسکو مسجد سے بھل دیا بعض ذی فہم مسلمانوں
 کو اطلاع ہوئی انہوں نے ان صاحب سے معذرت کی کہ یہ لوگ نادان تھے آپ کچھ شبیاں نکلیں
 اس نو مسلم نے جواب دیا کہ میں اسلام کے محاسن اور کمالات دیکھ کر مسلمان ہوا ہوں مسلمانوں کی
 حالت دیکھ کر اسلام انہیں لایا ہوں میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو بہت پسند
 فرماتے تھے۔ ہر اجودہ صفائی تو اس میں ہمارے یہاں کی چیز ہے جو اچکل عید تر ہے۔

مسلمانوں نے ایسی چوڑی ہے کہ اگر کوئی صفائی برتے تو عیسائی کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ عن کے باب میں حدیث میں ہے ان الله لطيف الخائف اور دوسری حدیث میں ہے نظنوا انفسكم اسلام کی برابر تو طہارت و نفاخت کسی مذہب میں نہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ستری اور کفن کا اہتمام کرو اور ہر وقت بے ٹخنے رہو کیونکہ اس کا نام نفاخت نہیں بلکہ تصنع اور تکلف ہے اور حق آ ذاتی ہے اسکے متعلق تو حدیث میں ہے کہ ابداؤه من الايمان کہ سادگی ایمان کا جزو ہے بذات کے معنی میلہ پھیلا رہنے کے نہیں بلکہ سادگی سے رہنے کے ہیں پس نفاخت اور طہارت کی حقیقت یہ ہے کہ کپڑے اور بدن کو صاف پاک رکھو اگر میلہ ہو جائے تو وہ بوڑھا صاف ہو جاؤ اور پاک بننا و شریعت اسلامیہ میں طہارت کی نوعیت ہی زیادہ تاکید ہے کہ بدن طہارت کے نماز نہیں ہوتی اور گو بدن نفاخت کے ہو جاتی ہے مگر بدھیت، بکرا نماز، چڑھا کر وہ ہے نقبانے لکھا ہے کہ جس حالت سے صحیح احباب میں پانا انسان کو ہوا رہا اس ہیئت سے نماز پڑھنا مکروہ ہے نیز یہی حکم ہے کہ جس شخص کے کپڑوں میں سے پسینہ کی سخت بد بو آ رہی ہے اسکو جماعت میں شریک نہ کر دے و ممنوع ہے مگر بخل ہماری وہ حالت ہے کہ مولانا نے مفتوی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک کافر ترک اسلام کی طرف داعب تھی اتفاق سے اسکے گھر کے قریب مسجد میں ایک مؤذن بد آواز لگیا اس نے ہواؤں دی تو ترک نے باپ سے دریافت کیا کہ بابہ کیا ہو رہا ہے۔ باپ نے جواب دیا کہ بڑی خوش مذہب کی طرف داعب ہے یہ اس کی آواز ہے۔ لڑکی کا یہ سکارا اسلام سے دل چر گیا تو اس کا باپ اس خوشی میں کچھ نہ دیکھ کر ان مؤذن صاحب کے پتہ یا کہ اس شخص کے سبب الجھکو یہ خوشی ضیاع ہوئی مؤذن صاحب سمجھے کہ یہ جنت بہت راضی و خوش ہے۔ رستے ہدیہ لایا جو مگر جب واقعہ معلوم ہوا تب حقیقت حال منکشف ہوئی یہی ہماری حالت آجکل ہے کہ ہم کو دیکھ کر کفار اسلام سے ہنسنے لگے ہیں حالانکہ فی نفسہ اسلام کی یہ حالت ہے۔

نہ فرق تا بعد ہم ہر کج کہ نمی نگرم کر شدہ دامن دل بیکشد کہ جا اینجا است

صاحبو! مسلمانوں کی تو یہ حالت تھی کہ حضرت علی کی ذرہ چوری ہو گئی تھی آپ اسکو ایک یہودی کے در و گاہ اور اس سے طالبہ کیا اس نے غروی اور یہ کہا کہ یہ تو میری سہیلی ہے باوجود کے داعب نہ تھے مگر سادہ دیکر مٹا بکرا حضرت شریح قاضی (رحمۃ اللہ علیہ) کے یہاں پڑھتے تو صوفی

گاہوں کو طلب کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے صاحبزادے اور ایک آزاد شدہ غلام کو گواہی میں پیش کیا حضرت علیؑ کے نزدیک دلوں کا دلہا کی گواہی باپ کے موافق جائز تھی مگر قاضی شریح کے نزدیک جائز نہ تھی اسلئے قاضی صاحب نے صاحبزادے کی گواہی رد کر دی اور ایک گناہ شائبہ دعویٰ کے لئے ناکافی تھا اسلئے زرہ یہودی کو دیدی۔ اللہ اکبر ایک بادشاہ وقت کی چیز جو رہی چلنے اور بادشاہ اسکو پہچان لے اور ایک اونٹنی آدمی رحمت کا جو کہ مسلمان بھی نہ ہوئے تکلف اپنی ظاہر کرے پھر بادشاہ لپٹے ہی ماتحت قاضی کے یہاں چا کر کے تھے جاویں اور صاحبزادہ کو گواہی میں پیش کریں جو کہ اہل جنت کے سردار ہیں اور قاضی صاحب ان کی گواہی قبول نہ کریں اور زرہ یہودی کو دلوں میں اور وظیفہ اسکو قبول کر لیں۔ آخر یہ حقانیت ان کو بحر تعلیم اسلام کے کسے دی ہے پس اسلام یقیناً حق ہے یہودی یہ حالت دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گیا اور حضرت علیؑ سے زیارت ہو گیا اور جنگ صفین میں شہید ہوا صاحبو! مسلمانوں کے یہ اخلاق تھے مگر اب ہمارے اخلاق دیکھ کر مسلمانوں کو بھی دین سے نفرت ہو جاتی ہے غرض ہیں نماز روزہ کا تو خیال ہے مگر اخلاق کا باطل ضلّی نہیں ظاہر میں اخلاق پھرتی چیز ہے مگر واقع میں یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ تمام اعمال کی جڑ اخلاق ہی ہیں حقیقت اس کی یہ ہے کہ ایک درجہ فساد کا ہوتا ہے اور ایک ناشی کا یعنی ایک تو فساد ہوتے ہیں اور ایک ملکات۔ اور ملکات اصل ہیں اور افعال فرع ملکات ہی سے اعمال ناشی ہوتے ہیں جیسے عیسائی اخلاق ہوتے ہیں ویسے ہی اس سے افعال سرزد ہوتے ہیں مثلاً آپ نے کسی کو ظلم کیا یا سخت کامی کی تو اسکا تشاؤ کبیر سے اگر آپ میں تکبر نہ ہو تا تو یہ عمل سرزد نہ ہوتا اور یقیناً ظلم بری چیز ہے اور اسکی اصلاح واجب ہے تو پھر تکبر کی اصلاح کیوں نہ واجب ہوگی جو کہ ظلم کا تشاؤ ہے اور جبکی اصلاح کے بغیر ظلم کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی مگر ہماری عقلی یہ ہے کہ افعال پر تو ہر کوئی نظر سے ملکات پر نظر نہیں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ ملکات کی اصلاح نفس کو ناگوار ہے اعمال اسدرجہ گراں نہیں۔ اسلئے اخلاق کو باطل چھوڑ دیا ہے جسکا تشاؤ ہے کہ ہم کو اسکی ضرورت ہی کا احساس نہیں اگر انکو ضروری سمجھتے تو پھر گرائی کا خیال ہرگز نہ کرتے جیسے چل توں نہیں کاٹوں گا مگنا ناگوار نہیں ہوتا جو کہ اصل توڑنا ضروری چیز ہے اسلئے کاٹوں گا خیال نہ کیا جاوے گا اسی طرح اگر اخلاق کی ضرورت کا احساس ہو جائے تو پھر انکی اصلاح میں کتنی ہی حقت ہو سب گوارا ہو جائے

صاحبو! اعمال سے پہچان کی جڑ یعنی اندھ جی تصالح کرو سو ایک فرق تو اعمال و مذاق پر
نشانور مٹا ہونے کا ہے اور ایک فرق یہ ہے کہ تک اخلاق کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص سے
عام نفرت ہو جاتی ہے پر خلاف نمائندہ کے کہ اسکے تارک سے نفرت نہیں ہوتی۔ شاید کوئی کہے
کہ صاحب شکیروں سے نفرت کہاں ہے ان کی تو تعظیم کی جاتی ہے سو یاد رکھو کہ لوگ شکر کی تعظیم
خون کی وجہ سے کرتے ہیں محبت کی وجہ سے نہیں کرتے۔ تو تعظیم ایسی ہے جیسے اس شخص میں اگر بھڑکا
آجائے اور اس کی وجہ سے وہی کھڑے ہو جائیں تو آپ خود انصاف کر لیں کہ یہ کھڑے ہونا کیا سا ہو گا کیا تعظیم
کیلئے ہو گا یا دشت کے سبب ہو گا اسی طرح شکر کی تعظیم کو کھو کر دل کو نہیں بگڑا سپر جو کہ قدرت نہیں ملے
موتور کی تعظیم کی جاتی ہے یا بجھنے والی گڑبڑ ہو کر کسی شہر میں گرفتار ہو کر چلا جائے یا چلا جائے تب
دیکھیں اس کی کسی تعظیم ہوتی ہے بلکہ وہاں تو موقع اور قدرت ملنے کی وجہ سے ہر شخص بدلہ لینے پر تیار ہو جاتا
ہے اور اسکے مقابل ایک اللہ والا ہے اگر سپر اتفاقاً سورہ تکوین بھی ہو جائے تو اس کی تحفہ کے سبب اللہ کی
تذکرہ کر کے اور انیسویں کہتے ہیں اور جنی الوسن اسکو آرام پہونچا اس کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ ہمارے ایک
بزرگ نماز قدر میں مانو ہو کر چلا جائے لیجائے جارہے تھے اتفاق سے نماز کا وقت آگیا ان بزرگ سے
پوچھنے کے اندر سے ہو کر چند مسکے تھا اجازت چاہی داروغہ نے کاشٹلوں سے کہا کہ بھائی! نہیں چھوڑ دو
اور بڑے پاں کھول دو یہ ایماندار آدمی معلوم ہوتے ہیں تعین ہے کہ یہ وہو کر نہیں گے۔ صاحبو! یہ اندر سے
اللہ والوں کے اخلاق کا وہ تذکرہ کرنا ہے کہ اسکے ترکب سے نفرت ہوتی ہے تو جبکہ یہ آثار ہوں
آپ ہی انصاف کیجئے کہ وہ چھوٹی چیز کیسے ہو سکتی ہے اور ماحروری اثر ہے کہ حدیث میں ہے کہ حکمر
جنت میں نہ دیا گیا اب اس حدیث کے جو بھی سنی ہوں مگر ہر اعتبار سے کیا یہ تھوڑی دیکھ ہے سو
اگر اب بھی تمکو چھوٹی اور خفیف شے ہے تو اس کی وہی مثال ہوگی جیسے ایک طیبہ ادا قف نے کسی کو
مہل دیا تھا اس سے دست آنے شروع ہوئے طیب صاحب سے ظاہر کیا گیا کہ دست بکثرت
آہے ہیں فرمایا آتے دو ماہ و مانع ہو رہا ہے چند ایسی صورت سے شکایت کی گئی مگر طیب سے
ہر ماہ میں وہی کہا کرتے دو ماہ و محل رہا ہے غرض اس قدر دست آنے کے مضر مرگیا عورت نے پھر
اظہار کی کہ صاحب وہ تو مرگیا فرماتے گئے اللہ کر کہ رہا وہ سخت خدا کو خراج کے بعد بھی مانتا ہے اگر
یہ واقعہ باقی رہتا تو نہ معلوم کیا حالت ہوتی جاہل! اسے اس کی زیادہ اور کیا ہوتا مگر سوچ و دستوں کا

آٹھ اس جاہل کے نزدیک معمولی اور ضعیف بات تھی، اسی طرح اگر کبیر میں کما کما نام و نشان میں جاننا
 ہے ضعیفہ اور معمولی بات ہے تو جناب ہی فرما دیں کہ اس سے بڑی بات یاد کیا ہے اس سخت مرض
 کے علاج میں جو یہ خاص اجزاء کرتا ہوں اس کی بدولت بدنام ہوں کہ بہت خیر مزاج ہے ہمارے
 یہاں ذرا ذرا سی باتوں پر گرفت ہوتی ہے اور بعض لوگ اس تیزی کو جو کہ کبیر کا علاج ہے کبیر
 معمول کہتے ہیں قرین دعویٰ سے نہیں کہتا خدا کی نعمت بیان کرتا ہوں کہ الحمد للہ میرے اندر
 کبیر نہیں ہے مگر میں کو کبیر کی حقیقت کا علم نہیں اسلئے بدگمانی سے صاحبو اگر طیب شفقت کی
 بنا تو ان کے مرض کا اظہار کرے اور مرض اسے ملتی سمجھیں تو آپ ہی جانتے کہ علاج کی کیا دلیل
 ہوتی ہے اور مرض باطن کا علاج کس صورت سے ہو سکتا ہے انہوں اصلاح کے خلق ہم لوگوں کی
 تو یہ حالت ہے کہ اس معاملہ میں طیب روحانی کی ذرا سی تدبیر کو ہی سختی سمجھتے ہیں اور سلف صاحبین کی
 یہ حالت تھی کہ کبیر و طیب وغیرہ کی اصلاح میں مریضوں سے بڑے بڑے مجاہدے کھاتے تھے اور وہ
 سختی نہیں سمجھی جاتی تھی چنانچہ ذوالنون مفری، دہلی حکایت ہے کہ ایک مریض نے ایک خدا کرشی سے
 عرض کیا کہ حضرت کے خلاف مریض نے شراب پی رکھی ہے اور شراب کے نشہ میں شراب خاں کے دروازہ
 پر پڑا ہے حضرت نے فرمایا کہ تم شراب خانہ سے اسکو اٹھا لاؤ شیخ کا حکم تھا ہر چند کہ نفس پریش اور خاق
 گزرا مگر مجھ و شراب خانہ کی طرف چلے اور اسکو کمر پر لاد کر واپس ہوتے لوگوں نے دیکھ کر دونوں کو
 برا بھلا کہنا شروع کیا کہ میاں دولہاں شرابی ہیں مگر ایک پریش کا اثر ہو گیا اور دوسرے پریشی نہیں ہوا
 انہوں نے خلق صورت اور تصوف کا دعویٰ اور یہ انعال استغفار شرع یہ صاحب کچھ گئے کہ میں نے
 جو حضرت سے اس شخص کی شکایت کی تھی وہاں ہے کہ ان شرابی سے چچا سمجھا تھا اسلئے حضرت نے میرے
 نفس کو یہ سزا دی ہے کہ مجھے بھی ساتھ میں بدنام کر دیا۔ تو پہلے بزرگ ان طریقوں سے تکبر و عجب کی اصلاح
 کرتے تھے کیونکہ جب تک یہ جناس و عاش سے نہیں نکلتا اسوقت تک وصولی میں نہیں ہوتا اسی طرح
 حضرت شبلیؒ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک مریض آیا اور غرات کے عدم ترتیب کی شکایت کی شیخ نے
 جب طریق ترک کیا بلکہ کر دیکھا کہ کسی طریق سے نفع مرتب نہیں ہوتا تو سمجھ گئے کہ اس کے اندر
 عجب و کبر کا مرض ہے وہی نفع سے ملتے ہے تو شیخ نے ایک ٹوکرا آخر دس سے پھر اسکا دیکر
 حکم دیا کہ انکار میں جہاں ان کے منہ خدین زیادہ تھے جا بیٹھو اور اعلان کرو کہ ایک دھول کے

بد سے ایک اخروٹ دو ٹکڑا ایک دھول مارو اور ایک اخروٹ لیا تو اسی طرح یہ ٹکڑا ختم کرو و یہ حالت
حق سنا لیں۔ مگر ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر لاسی بھی سختی ہوتی ہے تو ناگواری ہوتی ہے کہ ہم پر سختی
کیوں ہوتی ہے لا یہ لا اللہ طلب کا دعویٰ اور بات بات پر ناگواری۔ صاحبو! طلب کا نام میں
کیوں بدنام کرتے ہو مولانا فرماتے ہیں سے

دو پہر لٹے تو پر کیسہ شوی   پس کہا ہے صیقل آئینہ شوی
تو یک لٹے گر نیاتی رشت   تو بجز تاسے چہ میدان رشت

طالب کا تو یہ مذاق ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں سے

ناخوش تو خوش بود بر جان من   دل فدائے یار دل و بر جان من
پس زہوں و سوسہ باشی دلا   گر ہوس را با تر داری از بلا

۱۱۵ اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم سے شیخ کی سختیاں تو کیا برداشت ہوتی ہیں اور ہم شیخ کے تو کیا ہوتے
بیٹے تو اللہ کے بھی نہیں چنانچہ ایک شخص نے روزہ رکھنا اتفاق سے اسی ملک اس کی بیوی نے مگنی تو
کم بخت نے فرما دیا کہ بانی پی لیا اور روزہ توڑ کر آسمان کی طرف منہ کر کے خدا تعالیٰ سے
کیا کہتا ہے کہ روزه رکھو اے نبی! واللہ خدا کے ساتھ یہ معاملہ اول اس شخص پر تعجب نہ کرنا ہے
لوگ آج کل بھی بکثرت ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ جاہل زبان سے بھی کہہ دیتا ہے اور مہذب زبان سے تو
ہیں کہنا گروں میں حق تعالیٰ کے افعال پر اعتراض وہ بھی کرتا ہے پھر ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ میں مگر
اس قسم کے معاملات میں ظاہری سختی کرتے ہیں تو بدنام ہوتے ہیں کہ بد اخلاق ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اہل
حقیقت مشکوک دیکھتے ہیں مثلاً کہ کفر کا باپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کفار کو حق خوب معلوم تھا اور حضور کی
نبوت کو خوب پہچانتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ لوگ بد بے وفائے انجام دہم وہ ان فرما رہے ہیں کہ
الحق وہ ہیں میں نے انہیں اللہ ام لم یفر اور رسولہم نہ منکر وہ ان اور وہ جہود بہا و اشیئتہا انفسہم اللہ اعلم
مگر باوجود سچا ہونے کے اجتماع سے عار کرتے تھے تو ان کے کفر کا غلط بھی نہ کہہ سکتا اب بھی کسی کو شبہ
ہے اخلاق کے مہتمم باشند ہونے میں کیا کچھ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو کہ باوجود جاننے کے
حکم الہی سے عار کرتے ہیں تو کیا ان کا علاج نہ کیا جاوے۔

خوب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معمولی چیز نہیں اکثر گناہوں کی جڑیں ہیں جن کی کفر بھی اکثر بکثرت سے

پیدا ہوتا ہے اس طرح اکثر عاصی بھی چنانچہ بہت لوگ بیدار ہو کر دلی ہی مشدودے اور تڑپنے میں
اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو نہایت یہاں سے کہتے ہیں کہ کیاں تمام عمر تو اس دھن سے رہے
اب کیا تو بہ کر گئے اور یہ شعر نہ بان زد ہوتا ہے ۔۔۔

عمر ساری تو کوئی عشق تیاں میں مومن آخری وقت میں کیا ناک مسلمان ہوں گے
جہاں تم آخری ہی وقت میں توبہ کرو خدا تعالیٰ معاف کر دیں گے مگر نگہ قلب کو ایسا رخ کر دیتا ہے
کہ آخری وقت میں ہی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی حضور کے زمانہ میں کلام حضور کا پیغمبر جو نہایت
تھے مگر نگہ کی وجہ سے قلوب رخ ہو رہے تھے جیسا بھی قریب بیان ہوا بعض اپنی سیرت ذکر کیا ہے
کہ فرعون نے مسلمان ہونا چاہا تھا مگر کچھ تو اس کا کبر اور کچھ ہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتداء
سے مدد کا کیونکہ ہاں بھی منکر تھا۔ عرض یہ کبر ثری بلا ہے معلوم کہاں جا کر دھکا دے گا چنانچہ مجلس میں
کسی کو جگر نہ دیا اور کسی کے کہنے سے نہ اٹھنا اسی طرح کہا جاگرا ہوا نہ اٹھنا اور جھکنے سے عار کرنا اور
ٹھکانا جھک کر نکھانا جیسا آج کل میز کرسیوں پر کھانا کھا یا ہاں سے کہ جھکنے سے عار آتی ہے مسجد میں
نہا نا۔ ان سب کا سبب بھی کبر ہے ایک صاحب میرے پاس مسجد میں تشریف لائے مگر کوٹ چلے
بوٹ ہو تو قریب آئے تھا اگر فرش سے باہر کھڑے ہو گئے وہ اسکے منظر سے کہ میں اٹھ کر ان کے پاس
آکر ان سے گفتگو کروں۔ دیکھئے یہ کون سی تہذیب ہے کہ عادیوں تو خود ملے کیلئے اور اسکے منظر میں
کر رہے خود اٹھ کر ہاں سے پاس آئے یہ بھی اسی نگہ کی فراغت تھی۔ پھر لطف یہ کہ اگر کوئی شخص اس قسم
کے مواقع میں ان کیلئے نہ اٹھے تو بددعا پہلے ہے اور ان خردمخون کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔

ایک اور صاحب مدرسہ میں میرے پاس تشریف لائے جبکہ تمام جسم متصل واصلہ لکڑی کی طرح بندھون
سے کھینچا ہوا تھا وہ بھی اتھوڑی دیر تو کھڑے رہے شاید کرسی کے منظر ہوں گے مگر وہاں کرسی کہاں
آخر مجھ پر ہمو کہ چڑھنا یا ہنر دوم سے گر چلے اور اٹھنا اور بھی دشوار ہوا اس فرعون دھن کا جیس
کئی راحت بھی نہیں سبب یہی کبر ہی ہے کہ جہاں جائیں وہاں ان کے لئے کرسی سنگائی جاتے اور
جاکر ہر وقت باطل فرعون کہلاتے رہیں جھکنے کی بھی توفیق ہنوحی کہ کھانے کے وقت بھی جھکنا نہ پڑے
اسی واسطے میز کرسی پر کھانا کھاتے ہیں حالانکہ حضورؐ اپنی ذات مقدس کے باب میں فرماتے ہیں کہ
ہیں تو خدا سوں کی طرح کھانا کھانا ہوں ہیں اس کے متعلق آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر

جاریہ پنجم آپ کو ایک امرود کو کھانے کے لئے کھائے کا حکم دیں تو میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ کیا ان کے
تبادلہ کیلئے آپ میں کرسی اور کھانے پھری کے فطر ہوں گے ہرگز نہیں اور اگر جاریہ کے اس لئے
ہوے امرود کی ایک قاش آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو کیا اسکو زمین ہی پر پڑا رہنے دیں گے اور
بوٹ جو تھ سے گئے کو مرکاویں گے یا فوراً اٹھا کر کھالیں گے شاید صاف بھی نہ کریں بتلائے سوت
کس طرح حملہ دارا کو دیکھتے تھے امیر آپ فوراً اٹھائیں گے اور کھالیں گے تو یہاں بھی اسی طریق
سے عمل کیوں نہیں کیا جانا کیا خود بالشرع تعالیٰ کی عظمت جاریہ پنجم سے کم ہے کہ ان کی دی
ہوئی نعمت کی ساتھ اتنا بھی معاملہ نہیں کرتے۔ اور ایک سوال اسکے متعلق یہ ہے کہ اگرچہ کچھ جاریہ
پنجم اپنے ساتھ اس امرود کے کھانے کا امر کریں جیسا اوپر مذکور ہوا تو تھائیں آپ اسکو خدمت کی
صورت سے کھا دیں گے یا بلا خدمت کھا دیں گے باطل ظاہر ہے کہ غایت درجہ کی خدمت کا اظہار کر کے
کھا دیں گے اور خدمت اور بندگی کے اظہار کیلئے اسکو اور جلدی جلدی اور جھٹ کیساتھ کھائیں گے
۱۱۷ میں یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطل اٹھا دیا اگر کوئی
جاہلی کہے کہ غلبت منافق کے خلاف ہے تو ہو مگر عشق کے خلاف تو نہیں حضور کو حق تعالیٰ کا مشاہدہ
تھانے ایسی صورت سے کھاتے تھے کہ بے فتنی کی صورت ظاہر نہ ہو۔ حاصل یہ ہے کہ بڑے کے
مشاہدہ کی وقت تک نہیں رہتا تھانے ایسے افعال ہی پیدا نہیں ہوتے جو کبھی بادل ہوں چاہے کھانا
کھانے میں ہو یا مجلس میں جاگ دینے میں بعض آدمیوں میں تکبر یا غایاں ہوتا ہے کہ ذرا سی بات بھی
کسی کی نہیں سن سکتے چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں نورانی کھانا باغ نہیں آدھجے نماز پڑھانے
کا اتفاق ہوا تو دوسری طرف آدمی کہتے تھے میں نے ایک صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ دوسری طرف
آدمی کم ہیں آپ اس طرف آجائیں تو وہ صاحب بائیں طرف خیر میں کھڑے تھے اسی طرح کھڑے
رہے میں نے ان کے پاس دالے تھے کہا کہ جانی ان کی تو شان بخشی ہے تم ہی اس طرف آ جاؤ یہ
سکر وہ جو وقفہ ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھ میں اس مسجد میں نہ آؤ گئے ہمارے بھائی ہوتے ہیں اس وقت
میرا بھائی کا زمانہ تھا اور مجھے میں تیزی ہوتی ہی ہے اسلئے یہ نیز ملائے نہ مل گیا اب سوت تو اس
بات کی نہ کہوں میں نے کہا مسجد میں آ کی محتاج نہیں چنانچہ وہ حضرت نوراجی تھانے اور چلے ہوئے
تو مجھے لوگوں کو یہاں تک نہ لے کر وقفہ تو بھیرا اور انکار و تکبر میں آئے سے اور مجھے د۔

میں خدا سے تکبر کرنے میں چنانچہ ہمارے یہاں کا واقعہ ہے کہ چنانچہ یہاں ایک لڑکا ہے بہت غلبہ
 کا زور و کبابند مگر اس کے آداب کو شریعت کی طرف توجہ نہیں چنانچہ ایک مرتبہ اسی کا چچا کہتا ہے کہ
 یہ لڑکا جو نماز پڑھ کر اتنا پہلے کر دے گا مانگے اس کے گھر میں کیا گناہاں جو خدا تعالیٰ سے مانگے ہے
 نمودار ہوا ہے بات ہے کہ حق تعالیٰ شاد تو ہو گا مگر عبادت کا غرض فراموش اور ہم لوگ عبادت کرنے
 سے محبت دعا بھی بڑی فراموش عبادت کو کبر کریں غرض یہ تکبر شرعی ہے ہمارے چچا نے دیکھا ہے اس
 آیت میں اس کا بھی علاج کیا گیا ہے اور اس کی بھی اصلاح کی گئی ہے۔ اتنا آپ کا وہ شبہ زائل ہو گیا
 کہ یہ بیوقوف تو معمولی سے نادان میں سے ہے نہ انسان میں سے پھر اس کا انتہا انتہا ہیوں کیا گیا۔ پس
 اتنا واضح ہو گیا کہ فیصلہ مگر معمولی الجھائیں میں ایک بڑی ضرورت فیصلہ ہے کیونکہ بعد ازل معلوم
 ہوتا ہے کہ اس میں خاص انتہا سے تکبر کا علاج کیا گیا ہے جو نشانہ آداب مجالس پر عمل نہ کرنے کا
 اور بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے کا پھر جب اصل اور جزئی کی جاتی ہے فیصلہ تکبر کا
 علاج ہو جائے گا اور اس کے علاج سے گناہ متروک ہو جائیگا تو اب اہل کے کرنے سے ارتقا معلوم
 کے سبب نہ اس کی ضرورت مرتب ہو گا۔ یہ حقیقت ہے اس تعلیم کی اسکو معمولی سمجھو اگر کوئی صاحب دین
 کو مدد نہیں کے کہنے چل کر گناہان تکبر میں کیا دخل ہے ہم نے تو ایک بار اس کا ذکر کیا ہے اور ہوا تو
 اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ ایک داخل کرنا بھی بیگناہ نہیں مگر ایک بار میں مستعد ہوا کہ ظہور نہیں ہوا لیکن
 اگر آپ بار بار اس پر عمل کریں گے تو خود ہی اس معلوم ہو جائیگا دیکھو ایک جگہ بانی کا قطرہ چکنا ہے
 تو سوائت تو اس سے کہہ محسوس نہیں ہوا لیکن اگر اسی طرح چکنا ہے تو دس برس میں اس بانی
 کے قطرہ ہی سے غبار ہو جائیگا اور مظاہر ہے کہ اس اثر میں جس طرح مجموعہ میں حیثیت الجویع کو دخل ہے
 اسی طرح ہر قطرہ کا بھی دخل ہے اسی طرح ہر امر شرعی پر ایک قطرہ چل کر نا بھی ضرورت تعصیب باطن میں
 اثر رکھتا ہے گو کمال اثر کی علت ہمارے دہی اس کے لئے ضرورت ہے مگر اور وہ تمام کی یہاں تک ایک
 جزو کا بیان تمام ہو گیا ہوا آداب مجالس کے بار میں ہے اور اس جزو کی اسطر رسالہ دایا لیا متحرک
 کا مطالعہ کافی دانش ہے اب میں بقیہ اجزا کو بیان کرتا چاہتا ہوں یہ تہدید میں مذکور ہمارے کہ درت
 میں داخل اور دور ٹہرے بیان کئے گئے ہیں اصل اول تفسیر فی الجہاس اور اس کا غرض تفسیر الشرح کم اور مکمل
 مع فقرہ کے بیان ہو گا اور مکمل ثانی انفس و اجسہ فقرہ و رفع درجات کو مرتب فرمایا ہے اور فقرہ کا انتقال

چونکہ واقع میں تقسیمی الجہاس سے اٹنے سے کیونکہ اس میں غلبہ کا زیادہ اظہار ہے جو نفس کو زیادہ شائق ہے اس لئے اس پر کبھی ارفع یعنی رفیع درجات کا مرتب فرمایا غالباً یہ امر بیان سے ہو گیا کہ فاضل اور فاضلہ و عام سے خواجہ و مست سے ہو یا قلب سے یہی جو وقت مجلس میں تالیم کا حکم ہو کفار کا کر دے اور جب مجلس سے اٹھایا جائے اٹھ جائے اور جب تک اس حکم کی نوبت نہ آئے تو اس کے لئے دل سے آمادہ نہ ہے اور اس آمادگی سے قلب میں زیادہ وسعت ہوگی اصلاح اخلاق کیلئے کیونکہ حالت قلب کی زیادہ قابل اعتبار ہے مولانا رومی فرماتے ہیں یہ

صورت رفعت ہو و خاک راہ بعضی راحت رواں پاک راہ

اور حکیم سنائی فرماتے ہیں یہ

آسماں ہناست در ولایت جاں کار فرمائے آسماں چہاں

وردہ روح پست و بالا دست کو بہائے بلند و صحرای مست

۱۱۹

موسیٰ کرام نے روح ہی کا زیادہ اعتبار کیا ہے اور یہ احکام حسیہ میں ہی اسطوریہ دیکھتے ایک شخص تو یہ کہ مزبور ہے اور ایک شخص نہیں ہے مگر اس پر کبھی اس کا متذکرہ نام ہو گیا اس وقت اگر پوچھا جائے کہ ان دونوں میں کون آرام سے ہے تو کوئی نہ کہے گا کہ غرض اس مزدور سے زیادہ آرام میں ہے بلکہ وہ غنی تھا کہ کچھ کاش یہ مزدور میں ہوتا تو اچھا ہوتا اب سوال یہ ہے کہ اس آرام کا مدار روح پر ہے یا کہ جسم پر اگر جسم کی راحت کو راحت کہتے تو غنی ہے غفلت کسی حال میں اچھا نہ ہوتا پس حقیقتاً یہی امر متفق ہو کہ آرام اور راحت روح کی معجزہ مذکور جسم کی اس حالت کیلئے حق یہاں نہ تھا کاش کہ یہ ارشاد ہے فیض الشرح اور فاضلہ و رفیع الشرح الذین آمنوا منکم والذین آمنوا انکم و رخت ظاہر میں سب کے لئے شامل رکھا گیا اب اس ضمن میں غنی کے بعد رفیع الشرح الذین آمنوا کا بیان کرتا ہوں کہ یہاں تک حکم رفیع درجات و عام معجزہ کیلئے ثابت فرمایا پھر غنیہ اہل علم کیلئے اس کا حکم کیا اور صرف رفیع الشرح الذین آمنوا حکم پر اکتفا نہیں فرمایا گو وہ اہل علم کو بھی شامل ہو جائے اسباب کرنے سے مقصود اہل علم کی فضیلت کا ثابت کرنا ہے اور ملنا سگایہ ہے کہ ایک عمل تو عوام کا ہے کہ بوجہ بہت سے حقائق نہ جاننے کے وہ اس عمل کے پورے حقوق ادا نہیں کر سکتے اور ایک عمل اہل علم کا ہے وہ ان کے زیادہ حقوق ادا کر سکتے ہیں اس عارض کے وجہ سے ان دونوں عمل میں ضرور فرق ہوگا

ضعیف قوی ہونے کا اور کامل و ناقص ہونے کا جب دونوں کے اہل میں فرق ہو اور اہل علم کا اہل قوی اور کامل اہل علم کو اہل علم پر ضرورت ضیاء ہوگی اسی وجہ سے اہل علم جدا کر کے بیان کیا اور ظاہر ہے کہ اہل علم اور عوام میں جو یہ فرق ہو اسکا مدار پیر علم کے اور کوئی شے نہیں۔ لہذا علم ہی ایسی چیز ہوئی جس سے اہل علم کو فضیلت ہوئی اور جب علم مقبول اور محبوب ہوا تو اہل علم بھی ضرور محبوب اور مقبول ہوں گے اور تقاعد سے کہ محبوب کو غیر محبوب سے زیادہ ہوتے ہیں اسلئے اہل علم کو زیادہ اجر دے گا۔ اب اس راز کا بھی راز بتلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ثمرہ تو اعلیٰ عمل پر مرتب ہوتا ہے اور ایک اس کی خصوصیت پر مثلاً دو شخصوں سے ایک مضمون لکھو دیکھیں جن میں سے ایک تو شخص مضمون لکھو دے اور ایک مثالی ذی فہم ہو کہ اسکو سمجھے بھی اور خوشنودی سے زیب و زینت کے ساتھ کہے بھی تو ظاہر ہے کہ جو ثمرہ لکھائی کا سخی کو ملیگا وہ ہرگز پہلے شخص کو نہیں ملیگا تو یہ زیادتی نفس مال پر نہیں ہوئی بلکہ اسکے تخمینہ کیل پر اس پر ایک حکایت یا ذاتی کا ایک مدار تھا وہ تھم کر دیتے ہوئے نفس رنگدار و رزاکت و معنائی شہرانی میں مستغرق تھا اسپر حاتمے مانوں صاحب نے ہیکریاں کیوں وقت خلعت کر کے ہو پس چنانہ کر دو وہ مدار بول کر نشی ہی جب آپ کہتے ہیں اس حالت پر قیاس کر لیں کہ سو وقت آپ کیسے مرکز اور بار ایک اور صولے خطوط کے تناسب اور ہر چہ کی اور ہر شے صولے مقدار کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ آپس کیوں وقت خلعت کرتے ہیں نفس کی نسبت پر کیوں نہیں اکتفا کرتے مانوں صاحب لاجواب ہو گئے۔ تو جب محسوسات زیدہ بات ظاہر ہو چکی تھیں کہ بعد حمد و ثناء سے وہ نہیں تکمیل نہیں ہوتی اور تکمیل ہوتی ہے اسکے فنوں سے کیونکہ بدون فن ذاتی کے کام کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی پس تکمیل موقوف ہوئی علم پر اور جب کسی عمل میں تکمیل ہوگی تو وہ عمل افضل ہوگا اور اس عمل کے ثمرات بھی افضل ہوں گے پس اس وجہ سے اہل علم کے عمل پر ثمرات بھی عوام کے ثمرات سے زیادہ مرتب ہوں گے حضرت حاجی صاحب رحمۃ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عارف کی نماز غیر عارف کی لاکھ نازوں سے افضل ہے۔ اسپر تکمیل موقوف ہے علم پر مجھے ایک حکایت یا ذاتی حضرت حاجی صاحب کے ایک غلط تھے ایک مرتبہ انہوں نے تصدق اہتمام کر کے نہایت خضوع و خشوع سے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر مراتب ہو کر عالم مثال کی طرف اس کی صورت دیکھنے پہلے سوچ ہوئے تو دیکھا کہ نہایت حسین جہیل صورت ہے جو سر سے پر بیک

زبور میں لکھی ہوئی تھی مگر انھوں سے اندھی یہ واقعہ حضرت حاجی صاحب سے بیان کیا
حضرت نے سمجھتے ہی فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے انھیں بند کر کے لٹا دی ہے ہوئی عرض کیا
جی ہاں حضرت نے فرمایا ہی وجہ ہے کہ اندھی نظر ٹھہری حضرت کا عجیب غریب تہذیب بننے لگے کہ
آٹھ کا بند کرنا غلط سے بچنے کیلئے گونا گونہ ہیں یہ زیادہ اچھا ہے کہ انھیں کھلی رہیں گونہ کھوں
خطرات آتے ہیں کیونکہ ٹائمر انھیں کٹاؤ دینا موافق سنت کے ہے اور بند کرنا خلاف سنت ہے
یہ فرق ہم عادت اور غیر عادت میں جبکہ دلاوی علم کا ہونا نہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عادت کی ایک
دکھت غیر عادت کی لاکھ رکعت سے افضل ہے ابو معلوم ہو گیا کہ یہ دوسرے علم کی رعایت کی و دوسری
ایک وجہ یہ ہے کہ حامل کا شرع علم ہی کی وجہ سے ملتا ہے کیونکہ وہ سورتوں میں علم پر قیود سورتوں
پر مشروط ملتا ہے وہ لفظ سورتوں علیہ کے ملتا ہے کیونکہ اس کے بدون سورتوں کا وجود ہی نہیں
ہو سکتا۔ یہی عمل کا اجر بھی علم ہی پر قیود ہوا ہے غلط بھی علم کی فضیلت ثابت ہو گئی اسی سے
حاصل کیلئے زیادت اجر کا ملنا عقلاً معلوم ہو گیا اب میں تو تعلیم یافتہ جماعت کی ایک غلط پرستش
کرتا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شریعت میں جو علم کی فضیلت وارد ہے اس میں علم سائنس وغیرہ سائنس
وغیرہ داخل نہیں بلکہ علم احکام مراد ہے جو قرآن وحدیث وفقہ میں منحصر ہے اور بعض احادیث
دوسروں میں جو علم کو نقل مطلق وارد ہوا ہے تو اس مطلق سے یہ تنقید ہی مراد ہے اس سے ایسا
علم مجھ جیسا کہ سائنس وغیرہ سب داخل ہو جائیں ایسا ہے جیسا کوئی شخص کہے کہ تعلیم
حاصل کرو و اس کا یہ مطلب بیان کیا جائے کہ پانچا دیکھا ابھی سیکھو ہر چند کہ گویا اٹھنا ابھی واقع
ہے مگر ایک شعبہ ہے مگر عرفاً تعلیم حاصل کرنے سے ہرگز ہرگز کوئی شخص یہ نہ سمجھے گا کہ گویا علم
سائنس مراد ہے جس میں طبع قرآن وحدیث میں جو علم کی فضیلت مذکور ہوئی ہے اس علم میں سائنس
وہ نہ ہے نہ داخل نہیں بلکہ یہ علم تو بقا علم احکام کے جملہ میں ہے دیکھئے قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے
یہ نہ ملے مطلقاً تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس سے اکابر علم ہونا ظاہر فرمایا ہے اور اس کے بعد
وہ نہ ہے نہ داخل نہیں ہے جس میں انہیں سے علم کی نفی فرماتے ہیں تو یہاں نفی علم سے مراد ظہر میں
نہ ملے ہے نہ وہاں کہ شریعت میں جہاں علم کی فضیلت کا ذکر ہے وہاں علم سے مراد علم مراد ہے جسکو
علماء نے غلط ہو کر اس کے ساتھ مل کر موجد بھی ہو جس تہذیب کے سائنس کو عمل شرعی میں کیا ہے

جہاں کو اصطلاحات شرع میں داخل کیا جاسے۔ اس دعوے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ہے
 ان الانبیاء لم یورثوا دینا مالاً ولا دیناً ولا کلمن ورثوا العلم ہیں اس سے روز روشن کی طرح ظاہر
 اور واضح ہو گیا کہ شریعت میں علم سے مراد علم دینا و ورہم نہیں حالانکہ حق تعالیٰ نے بعض انبیاء
 علیہم السلام کو علوم دنیائے کسب میں عطا فرمائے تھے مگر خصوصاً علی رضی اللہ عنہ کو علم سے ذرا کم علم سے تعبیر
 فرمایا اور شان میں وراثت جاری ہوئی کہ جو کسب ایک نبی کو عطا فرمایا تھا وہ وراثتہ الکی اور ادا میں چلا
 جبکہ اشرف اعلیٰ ہو گیا کہ علم سے مراد ایسے دنیائے کسب میں نہیں جو بعض انبیاء کو عطا فرمائے
 گئے تھے جیسے اناؤ و طیلانم کو نہ دینا سکھایا اور ان کے ہاتھ میں نوے کو سو مہینا دیا گیا والدین ان کو
 ع و رکھ دیا تو انہیں یہ مہینہ شدہ اور اس قسم کے کسب اور انبیاء علیہم السلام کو بھی عطا فرمائے گئے
 تھے چنانچہ ذکر کیا علیہم السلام نہ تھے نیز بعض انبیاء کے لئے ہوا کو مسخر فرمایا لیکن ان سب امور میں
 سے انبیاء کسی دوسرے کے لئے سبوت نہیں ہوئے اور نہ انبیاء کی وراثت جو علم شریعی کے اور
 کسی چیز میں جاری ہوئی سو جب یہ مفید علوم بھی انصاف فضیلت میں داخل نہیں تو پھر سائنس
 اور جغرافیہ جو طرق کسب میں سے بھی نہیں علوم انبیاء میں کیونکر داخل ہو سکتے ہیں پس معلوم ہوا کہ
 انبیاء کے کلام میں علم سے مراد علم ہوتے ہیں نہ کہ علم کسب اور نہ علم طبیات وغیرہ وغیرہ اس ذی
 ضیافت علم سے دین کا علم مراد ہے اور اہل علم کی فضیلت اسی علمی وجہ سے ہے اب ان فضائل کے
 بعد جو ذکر یہاں علماء کے نام کا موعظہ تھا کہ ہم اہل علم میں اور ہا اہل علم سے بڑھا ہوا ہے تو ان لوگوں
 کی تفسیر کیلئے فرماتے ہیں والشر یا تملون خبری علیہم جو اہل الانور میں خدا تعالیٰ کو عمل کے ساتھ اہل علم کی
 بھی خبر ہے۔ وہ سب کے اہل علم کی دیکھ رہے ہیں کہ کس میں اخلاص ہے اور کس میں نہیں بعض علم پر
 تازہ کرنا کیونکہ یہ علم تو شیطان اور علم باہور کو بھی حاصل تھا شیطان قبول مشہور و مسلم تھا کہ نبی تھا اور
 علم باہور اپنی قوم کا علم ہی تھا اور دونوں شخص علم کے ساتھ عمل ظاہر کے بھی جانتے تھے جیسے عابد
 اور جھاکش مجاہد و کریم و لے تھے مگر ان کے اہل علم میں اختصاص اور خدا تعالیٰ کی محبت و معرفت پہلی دینی
 اہل علم میں سب یکساں رہی ہیں اہل علم کی کیا تفریق اور چیز کی بھی ضرورت ہوئی جبکہ نام اہل علم
 سے بدعت اہل علم کے علم میں قابل اعتبار نہیں اور یہ اہل کتب بینی سے حاصل نہیں ہوتا یہ کسی خاص
 اہل کی جوتیلی سیدی کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ غرض اس جگہ آیت میں اختلاف وجہ ولالت

تین چیزیں مذکور ہیں علم عقل و قال اور ان تینوں کی تحصیل ضروری ٹھہری اور اگر شخص علم حاصل نہ کرے تو اس کی نسبت ارشاد ہوتا ہے والشجر باطلہ من خبر حیا قریب ہی مذکور ہوا یعنی خدا جل کو بھی دیکھتے ہیں۔ نہ صرف ظاہری علم و عمل کو نہیں دیکھتے بلکہ باطنی و روحی فرماتے ہیں۔

ماہروں دانشگریم و قال را   ماہروں دانشگریم و قال را
اور فرماتے ہیں کہ

ناظر قلبیم اگر فاشع بود   حجرہ گفت لفظ ناسخ بود
حق سبحان تعالیٰ زیادہ دل کو دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ ظاہر میں پارہ سا اور مقدس ہے
ہوتے ہیں مگر باطن میں یہ حالت ہے کہ

اندروں چون گوہر کافر عقل   ماہروں تہ خصلت عزوجل
انہروں کی مانند زنی بر بارید   وز دولت ننگ میلاد و یزید

اور بعض علم کے تاکافی پڑنے کو ایک دوسرے حکیم بیان فرماتے ہیں کہ

علم مدی سرستقلست و قال   نے ازو کیفیت حاصل را

یعنی اگر اس پر اتکا کیا تو سوائے تیل و قال کے کچھ نہیں محض اس سے مل حاصل نہیں ہوتا
ہاں اگر اس کے بعد کسی صاحب حال کو پیش جائے تو پھر یہ علم دسی بہت کا مادہ ہے جاہل صلی
سے عالم صولی افضل ہوتا ہے آگے علم حقیقی کو جلتے ہیں کہ

علم چلود آکر رہ نہایدت   زنگ گویا زوں بزدایدت

اے ہو سہا از سرت ہیروں کند   خوف و خشیت و دولت افزوں کند

تو عبادی جسز بجز زولا بجز   خود عبادی کہ تو خوری یا بجز

اس مضمون پر مولانا نے شنوی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک نوحی کو دریا کا سفر پیش
آیا علم غوسے زیادہ دل چسپی تھی حاشیہ عبدالرحمن و عبدالغفور و عصام اندہم تھا۔ جاہلوں کو
حقیر سمجھتے تھے جب کشتی میں بیٹھے مطمئن ہو کر کھاج سے دریافت فرماتے ہیں کہ یہاں تم نے
نوحی پڑھی ہے اس نے کہا نہیں صاحب میں نے تو نہیں پڑھی بلکہ لگے کہ تو نے ہی آج کل

وہی کوئی وہ بچا رہے سکر غزوہ ہو کر خاموش ہو گیا اتفاق کے کشتی بجنور میں پڑ گئی اب اس ملاح کا
وقت آیا نہ بات کیا کہ مولوی صاحب آپ نے تیرا بھی سیکھا ہے نہ اسے لگے نہیں تو ملاح نے جواب
دیا کہ جناب نے اپنی ساری ہی عمر کوئی کیونکر کشتی اس بجنور میں ڈوبتی ہے

مخبر یاد نہ خواہیاد ان مگر تو غوی ہے خطر در آب راں۔

افسوس ہم نے قال ہی پر کماہت کی حال نہ حاصل کیا صاحبو! اگر ہم مرے گئیں تو کیا میں ہی چاہیگا
کہ اسی قال پر غامدہ ہو جائے جس پر ہم اسوقت ہیں ہرگز نہیں مگر پھر بھی یہ حالت ہے کہ اگر آج کل کسی کے
میرزا ہوا اور حدیث کے اسباق میں تعارض ہو جاوے تو حدیث کے سبق کو چھوڑ دیں گے مگر میرزا ہوا
نہ چھوڑے گا لیکن مرتے ہوئے اس میرزا ہد کی حقیقت معلوم ہوئی اسوقت بڑبان حال ہوں کہیں گے

ایہا القوم الذی فی المدرسہ کل ما حصلتموہ و سوسہ

علم نبود غیر علم عاشقی مابقی تلبیس و تلبیس شقی

میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا آپ کو بھی دل چاہتا ہے کہ موت کے وقت صدر الی شناقہ بالشرک
کی تقریر بیان سے بچے ہرگز نہیں نہیں معلوم ہوا کہ یہ علم ضروری نہیں بلکہ زیادہ ضرورت ہے۔ ہذا
قاعدہ مسلمہ ضروری یہ قدر بقدر ضرورت پر عمل فرما کر غیر مقصود میں اس قدر غلو نہ کیجئے۔

یہ مسلم کہ پانچا نہ ایک ضروری شے مگر آوی بقدر ضرورت ہی چاہتا ہے میں وہنا ہے یہ نہیں کہ
پانچا نہ کے ساتھ دل بستگی اور شناسائی ہو جائے اسی طرح جب فلسفہ و طبع و کفالات میں اور
علوم و فنون کے لئے مقدمات کے درجہ میں ان کی ضرورت ہے نہ مقصودیت کے درجہ میں تو بقدر

ضرورت ہی ان کا اکتساب اور شغل کیجئے البتہ مطلق بہت ضروری اور مفید ہے مگر اس ضرورت
کیست مطلق میں غلطی ہی کم ہرگز نہ ہو تو بہت ہے ملاحظہ اور حواس کی بھی کیا ضرورت ایک صاحب
نظر کا لی ہے جل بیط و مرکب خلق کا مسئلہ نہیں بلکہ فلسفہ کا مسئلہ ہے مگر اس کی بحث خواہ مخواہ

علوم و کتب متقدمہ میں موجود ہے اسی طرح اور بہت سے مسائل فلسفہ کے کتب متقدمہ
میں مذکور ہیں انہیں کتب متقدمہ میں اور طلبہ بہت سے درملے پڑتے پڑتے ہیں حالانکہ فلسفہ
ضرورت سے زیادہ ہے بلکہ اکثر طلبہ کے مطلوبہ طبع سے اس مطلق و فلسفہ کے عدم اہم کی شکایت

کے تھے میں نے بعد ازاں یہ سمجھ لیا کہ قرآن و حدیث پڑھو۔ مگر اس زمانہ میں حدیث و قرآن سے

م

بہت ہی کم تعلق ہے معقولات سے رکھیں زیادہ سے اسلئے وہ درسیات سے فارغ ہو کر ایسے مولوی بنتے ہیں کہ

مولوی گشتی و آگرہ سستی   خوب کہاؤ از کجا و کیستی

غرض مکھنیں میں تین قسم کے لوگ تھے حق تعالیٰ نے ہر ایک کو اسکے حالات کے مطابق اس آیت میں نصیحت فرمائی ہے ہر ایک کو اسکی حالت کے مطابق ضروری امر کی رعایت دلائی۔ جاہلوں کو علم کی رعایت دلائی ہے اور اہل علم کو عمل کی اور عالم باعمل کو اعمال کی جیسا کہ توضیحات سے واضح ہو چکا ہے اور حال و چیز ہے کہ بدون اسکے کوئی عمل کامل نہیں ہو سکتا بدون حال کے عمل کی ایسی مثال ہے جیسے ریل گاڑی کو آدمی ٹھپتے ہوں آ کر بٹک ٹھیلیں گے اور کیا اسی طرح منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں بہت مشکل سے اور ہر وقت خطر ہے کہ بیچ میں ہی ٹھک کھوڑ دیں بچے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو اعمال کے بہت پابند تھے مگر حال سے غالی تھے کہ انہوں نے مرض الموت میں غار چھوڑ دی جسکے سبب ہی تھا کہ حال سے محروم تھے اور حال کے ساتھ عمل کی ایسی مثال ہے جیسے انجن میں اسٹیم بھری ہو ہو کہ بہت جلد گاڑی کو منزل پر پہنچا دیتا ہے اور اس میں یہ خطرہ نہ کہ اسے کچھ بی بی گاڑیوں کو چھوڑ دے اسی کو کہتے ہیں کہ

تسبیح و تہجد سستی نہ بخشدت   بہت دریں عمل طلب ازے فروخت کن

صاحبو عمل کی بہت سستی حال سے ہی پیدا ہوتی ہے اسکو حاصل کرو بعد اللہ اب بھی ایسے ساتھی موجود ہیں جنکے یہاں شراب محبت فروخت ہوتی ہے جسکی قیمت صرف طلب ہے طلب کی ہر گئی بھلاؤ اور جتنی جاہو شراب خریدو مگر طلب کے یہ معنی ہیں کہ تم اپنے کو اسکے سپرد کر دو کہ وہ جو چاہے تمہارے اندر تصرف کرے اور میں طرح چاہے آزماؤں گا کہ اس شراب کے پینے کے لئے کچھ شرائط ہیں ان شرائط کے بعد ہی پلائی جاتی ہے بغیر ان کے ایک قطر بھی نہیں مل سکتا اور بدون شراب محبت پنے ہوئے حال پیدا نہیں ہو سکتا بعض لوگ یوں چاہتے ہیں کہ میں کچھ کرنا نہ پڑے پس ایک چھوٹے سستی پیدا ہو جائے یہ غلط خیال ہے کہ اگر کوئی شخص خراب خانہ میں جا کر خمار سے بول کہے کہ ایک ہونک مارا کرو اور چھو کہ مجھے اس طرح کی شراب دیدے جس سے بدون پنے ہی مجھے سستی پیدا ہو جائے اور کسی قسم کی سختی بھی نہ معلوم ہو تب تک کہ اسکی یہی جواب دے گا کہ سستی پیدا کرنے کی صورت

تو یہ ہے کہ دام خرچ کرو اور شراب پیو اور میری چھوٹی ہے کہ اسے پی جاؤ۔ پھر حیرت ہے کہ ظاہری
مستی تو جو ایک معمولی چیز ہے بدون کچھ خرچ کئے گا اور بغیر بے حاصل نہ ہو سکے اور اپنی ہستی بچے
ساتھ ہفت، تھیم کی سلطنت بھی کر دے ایک چھوٹے ماحل ہو جاوے اور تھیں کچھ ذکر ناچنے
آجکل بعض لوگ شیوخ کا طین کے پاس جاتے ہیں اور ان کی بیٹھا ہوا ہوتی ہے کہ ہم کو کسی قسم
کی محنت اور مشقت برداشت، ذکر ناچنے بلا محنت و کلفت کے مقصود حاصل ہو جائے ایسے
لوگوں کو طلب کا نام لینے ہی کی کیا ضرورت ہے جب وہ تھنی شراب کا بھی تحمل نہیں کر سکتے۔

چوں نداری طاقت سوزن زندن از جنیں شیریں یاں پس دم مزین

شہزادی میں ایک حکایت پر مولانا نے یہ شعر فرمایا ہے کہ ایک شخص اپنا بدن گود دے چلا اور
گودے دے سے جا کر کہا کہ میرے شانہ پر شیر کی تصویر بنادے تاکہ کڑیوں میں بہاؤ ہو اور
شجاعت کا جذبہ میں اتر دے۔ اس نے اس کے کہنے کے مطابق ایک مقام پر سوئی چھوٹی تو آپ سے
سوئی کی تکلیف برداشت نہ ہو سکی خود دل چاہا شروع کیا اور اس سے سوال کیا کہ کیا
عضو جانتے ہو اس نے جواب دیا کہ دم بنادو ہوں فرماتے لگے کہ بے دم کا بھی شیر جوتا ہے دم کو
چھوڑ دو یہ لٹکا رہی ہے اس نے دوسری جگہ سے گودنا شروع کیا اس وقت آپ نے پہلی مرتبہ سے
بھی زبان خود چاہا اور پوچھا کہ اب کوں سا حصہ جوتا ہے اس نے جواب دیا کہ ان تو آپ فرماتے گئے
کہ کافوں کو بھی ہلے دو اور جا ہی ہے کیونکہ شیر کا وجود کافوں پر موقوف نہیں۔ اس نے وہ جگہ
چھوڑ کر تیسری جگہ سوئی پر لڑائی کی پٹے بدستور سامنی دریافت کیا کہ اب کیا جوتا ہے اس نے کہا۔
ہیٹ آپ فرماتے ہیں کہ تصویر کو ہیٹ کی کیا حاجت ہے اسے کوئی کھانا پینا تو نہیں ہے اس نے
جھلا کر سوئی زمین پر ٹپکادی اور کہنے لگا کہ

شیر بے گوش و سر و مشکم کہ دید این جنیں شیرے خدا ہم تا فرید

کہ ایسا شیر تو خدا نے بھی پیدا نہیں کیا۔ میں کس طرح جاؤں پھر مولانا فرماتے ہیں کہ

چوں نداری طاقت سوزن زندن از جنیں شیرے ثیاں پس دم مزین

حافظ فرماتے ہیں کہ

یا مکن پا پیدا ناں دوستی یا جاکن غاثر انداز پسیل

یا کش ہر چہرہ نیل عاشقی یا فرو شو جا رہ نقوی ہ نیل

میاں جس جماعت میں شامل ہونا چاہیے اپنے کو اس جماعت میں یا نالو پر شرکت کا نام پناہ کر
ہر جماعت کی شان جدا ہے بخود کی جماعت و ہول وہاں کے لئے ہے اس میں شریک ہونا
چاہو تو وہاں کھائے کو تیار ہو جاؤ۔ اور مولویوں کی جماعت میں مسائل کی تحقیق ہوتی ہے
اس میں شریک ہونا چاہو تو علمی باتوں کی قابلیت پیدا کرو۔ اور اہل حال کی جماعت حالات
اور واردات کے لئے ہے اس میں داخل ہونا چاہو تو نفس کو پامال کرنے کے لئے آمادہ رہو۔
وہ ہر زخمی تو پر کیسہ شوی

پس کہا ہے اختر آئینہ شوی

غرض اگر ایسے لوگوں کی جماعت میں جانے کا قصد ہو تو پہلے اپنے ارادہ کو باطن چھوڑ دیجئے اور
کمالیت فی یہ انسان ہو کر ان کی خدمات میں جانے وہ لوگ طبیب میں اور طبیب کبھی پہل
میں دیتا ہے گونج ضرور ہوتا ہے مگر چونکہ وہ مواد خالص کو دور کر دے گا اس لئے
اس کا پناہ تھا نہیں اور دشوار نہیں معلوم ہوتا ایسے ہی یہ لوگ بھی طبیب روحانی ہیں
جو نفس وانی طالب صحت ہو کر ان کے پاس جانے گا وہ کبھی پہل سے ناک منہ
نہ چڑھائے گا خیال تو کر دو اگر ایک شخص نے ایک ٹکے میں ڈھیلہ گوبر لگا ہوا پھینکا
تو اب اس میں بھی کرنا پڑے گا کہ گوبر سے پانی کے ٹکال دیا جاوے گا اور صاف کر کے پھر دیا
پانی بھرا جاوے گا اسی طرح اگر کوئی شخص بد اخلاق نفس سے ملوث ہو کر شینہ کے پاس جانے گا
تو وہ بھی اس کو صومیں اور مانیں گے اور اچھی طرح صاف کریں گے پھر اس کے بعد مینا پانی
بھریں گے۔ مگر کبھی ناپاک پانی کے صاف کرنے کا تو لوگوں کو خیال نہیں اور پہلے ہی دن
نیا پانی بھرا چاہئے ہیں اس کے ذہن و غیرہ پر پلٹ کر دیکھو حالانکہ نیا پانی اسی وقت صاف اور تھرا
رہے گا جبکہ کھانا اور مینا پانی پہلے صاف کر دیا جاوے لہذا اخلاق و رویہ کو پھر صاف کرنے کی
حاجت ہوگی اور اسکے ساتھ ہی ان مضر علوم کو بھی ختم کرنا پڑے گا جو آپ کے دماغ میں
مکدر پانی کی طرح بھر رہے ہیں اسکے بعد پھر صاف اور عمدہ پانی آوے گا۔ یہ ہے طریقہ کامیابی
کا اس مجموعہ کے متعلق بیا و شادات ہیں۔

کمال را بخند اور مرد حاصل شو   پیش مرد کا سنے پائوں شوق
 نسج و خرقہ لذت مستی نہ بخشدت   ہمت دریں عمل طلب سے فروش کن
 فکر خود و دے خود و دے عالم و ندی نیست   کسراست و دہیں مذہب خود بینی و خود رانی
 مگر ہن سب تدبیروں کے بعد بڑی شرط ہے کہ طالب ہو اور عاشق ہو اور اس لحظ سے صبر
 ہو کہ طلب میں اس کا یہ درد ہو

اسے باوٹہ خوبیاں داد اور غم تنہائی   دل بے توجہاں آہ و فتن است کو یاری
 اسے درد تمام درمان بر بستہ تا کامی   دے یا تو تمام مومن زندہ گوشتہ تنہائی
 جب طلب میں استعد پریشانی ہوگی اس وقت مرلی روحانی اور طبیبِ باطن یہ ہے کہ اگر سے
 من غم تو خیر دم تو غم غم غم
 اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وائے باغملکون خبیث سے یعنی جب ہمارے یہ حالت ہوگی
 ہم کو بھی خبر ہوگی اور نہ ہر طرف فرما دیجئے۔ غرض آیت مذکورہ اعداد میں جیسا کہ تقریر کی گئی علم و
 عمل و محال تینوں کی طرف اشارہ ہے اور بقدر ضرورت بحوالہ اللہ تینوں کا بیان بھی ہو گیا جو عمل
 سے کئے کا کافی دانی ہے اور چونکہ میرے ملاحظہ اکثر نشان ہوتے دہتے ہیں اسلئے ملاحظہ کے نام
 بھی رکھ دئے جائیں تو اس ملاحظہ کا بھی نام رکھنا مناسب ہے چنانچہ میں اس بیان کا نام
 علو النبا و من علوم الرشاد رکھتا ہوں جس میں نام مبارک استادِ جناب مولانا عبدالحی صاحب
 کی طرف بھی اشارہ ہے جو اصلِ امر میں اس بیان کے اور نیز اس میں مضمونِ آیت کی طرف
 بھی اشارہ ہے کیونکہ اس آیت میں بیان ہے علو درجات عبادت کا۔

اب دیکھئے کہ حق تعالیٰ ہم کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور قال کے ساتھ عمل بھی
 نصیب ہو۔ آمین۔ و علی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولا محمد و علی آله و اصحابہ اجمعین۔

اشرف علی

آغا خان ۱۳۵۵ھ

ملاحظہ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلہ اعلیٰ درجہ جلد ۱ دعوتِ عدیت ۹ حصے کامل مجلہ اعلیٰ
 ۶۰۰ علاوہ ڈاک خرچہ در چار جلد ۵۰ علاوہ ڈاک خرچہ

التبلیغ کا وعظ

شرط التذکر

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ
تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ
تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ
تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ
تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ
تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ	تذکرہ

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المستغفرين ووزن به وخلقنا عليه وخلقنا الله من شروا الله من سيات
 ايمان من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وانشدوا لا اله الا الله وحده لا شريك له
 وانشدوا سيدنا وولانا محمد عبدا ورسولا صلى الله عليه وآله واما ما به اتجهين - اما بعد فان
 بالقرن الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم - انما يتذكر اولوا الالباب يا رسول الله اني
 آيت كاحصه هي اس من الله تعالى في وخرودي امر بيان فرمائے ہیں اور ان کے ساتھ ہی
 ان کا طریقہ تفصیل میں بتلا دیا تاکہ تفصیل میں سہولت ہو جائے ۔ اس طریق تفصیل کی تقریر وعظ
 ہمارے تین رتبے کے بعد آتی ہے جہاں اس آیت کی طرف غور کیا گیا ہے اور غور اس کا
 شفق ہے کہ یہ کی اصلاح کرنے والے کے ذریعہ تفصیل کا ابتلا تا ضروری نہیں ہے شفا حکیم
 کا منصب لکھ کھنسا ہے اور یہ حکیم کے ذمہ نہیں کہ مرثیہ کو نسخہ غنی کی جگہ اور اس جگہ تک پہنچنے
 کا طریقہ بتلا دے ۔ یہ مرثیہ یا تیمار دار کا فرض ہے کہ اس کو تالاش کرے اور جس طرح ہو سکے
 دوا دلا دے میں اگر حاکم ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ فقط حکم بیان فرما دیتے تو اس کا بکالا تا
 بندہ پر فرض ہوتا یا ہے غرض آسانی سے کن خواہ بدقت لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت شفیق بھی ہے
 اسلئے احکام بکالائے کی آسان آسان تدبیریں بھی اور شاد فرماتے ہیں جس سے غالب کی ہمت
 بڑھ جاتی ہے جیسا کہ شفیق استاد بھی ایسا کرتے ہیں کہ طلبہ کو آسان آسان تدبیریں حفظ مضامین

کی تہا دیتے ہیں رہنما بین دو مصنفوں کی تصلیف ہے اور دونوں کا نام جلال الدین ہے اسلئے
 طلب کو یاد نہیں رہتا کہ نصف اول اس کلمہ ہے اور دوسرے کا تو میں نے بعض طلبہ کو یہ ترکیب
 بتلائی کہ ایک نصف تو سیلی کا ہے اور ایک جلی کا اور سیلی کے اول میں سین ہے اور جلی
 کے اول میں زم ترکیب حروف میں سین مقدم ہے اور مقدم والے کا حصہ مقدم اور ہم
 موخر والے کا حصہ موخر ہے پس مقدم مقدم کے لئے ہے اور موخر موخر کیلئے تو یہ سیل ماضی
 شفقت سے ہے جب مخلوق میں یہ شفقت ہے حق تعالیٰ میں تو کس قدر شفقت ہو گی کیونکہ
 مخلوق پر شفقت کرتی ہے وہ اپنے ذاتی خلل و خور یا خور و ی کی وجہ سے کرتی ہے اور
 حق تعالیٰ اس سے مستغنی ہے یہ مخلوق کی وجہ سے ان کی ذات پاک کو کوئی نقص پہونچ سکتا
 نہ نقصان وہ کم یزل والا یزال ہے فرماتے ہیں یہ

من مکر دم خلق تا سودے کنم   بلکہ تا بر بندگان خودے کنم
 پس خدا تعالیٰ کی شفقت نہایت ہی کامل درجہ کی ہوگی مگر تعجب ہے کہ ہم لوگ مخلوق کا تو
 احسان مانتے ہیں جنس خود ان کی بھی غرض ہوتی ہے اور احسانات خداوندی کا خیال بھی
 نہیں کرتے نورو بالہ گویا یوں سمجھتے ہیں کہ وہ تو خدا کے ذمہ تھا کیونکہ احسان جب مانا جاتا ہے
 کہ کسی نے انعام دیا ہو اور جب قرض ادا کیا ہو تو احسان کی کیا بات ہے حالانکہ حدیث شریف میں
 تو یہ آیا ہے کہ جب کوئی تمہارا قرض بھی ادا کرے تو اسکو دعا دیا کر دے اور دعا اس میں یہ ہے کہ قرض کی
 خاصیت ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اپنا دیا ہوا قرض یا قرضہ سے کہہ دے وہ روپے ہوتے
 تو اسوقت کام آئے حتیٰ کہ اگر پیاس ہو جائے پر روپہ کی ضرورت پڑتی ہے تو پیاس ہی مرتبہ ان
 روپوں کا خیال آتا ہے حالانکہ وہ فقط ایک ہی جگہ کام آتے مگر طبی بات ہے کہ قرض با و بار یاد آتا ہے
 اور ہر بار تکلیف ہوتی ہے اسوجہ سے قرض دینے کا ثواب بھی زیادہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے
 کہ صدقہ کا دس حصہ ثواب لیا ہے اور قرض کا اٹھارہ حصہ کیونکہ قرض عاودہ وہی لیتا ہے جسکو
 ضرورت ہو اور خیرات تو بلا ضرورت بھی لے لیتا ہے اور ظاہر ہے کہ ضرورت میں دینے کا نیا
 ثواب ہے تو اس شخص نے اس کی تکلیف تو سہ کی اور خود تکلیف اٹھائی اور دوسرے کو اس کی
 تکلیف دینے کے وہی شخص اپنی پہونچ سکتا ہے جو خود تکلیف اٹھا دے اسلئے قرض کا ثواب صدقہ

زیادہ ہے اور گو صدقہ دینے میں بھی کچھ نقص کو تکلیف ہوئی ہے مگر توڑی ہی دیر کیلئے یہ خیال کر کے کہ وہ بے حبیب سے نکل گئے مگر پھر کس کوئی ہو گئی اور قرض میں تو بار بار یہ لڑائی سخت تکلیف ہوتی ہے اس قرضہ دینے میں زیادہ اصرار اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صدقہ خیرات بذکر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں حبیب کہاں بہن کی محبت اور قسم کی ہے اور بیوی کی محبت اور طمع کی ہے اس میں اسی طرح صدقہ کا اجرا یک حیثیت سے زیادہ ہے اور قرض کی نفیضیت دوسری حیثیت سے غرض جب قرض دینے سے قرضہ ادا کیا تو قرض خواہ کو اس لئے انتظار کی تکلیف سے نجات دیدی اس مسئلہ حدیث میں تسلیم دی گئی ہے کہ قرض ادا کرنے والے کو دعا دیا کر چنانچہ طبعاً بھی ادا کرے والے کا ممنون ہوتا ہے غرض لکھوئی کا احسان تو ادا کرنے قرض کی وقت بھی ملتا ہے مگر خدا تعالیٰ کو شوق ادا شدہ اور قرضہ اس کے ہیں کہ اگر وہ اس سے قرض وصول کرنے میں جہت نہ خود احسان کیا کہ وصول کر لیا مگر کوئی کسی کو ایک وقت عہد رکھا نہ کھلا دے تو یا درہنہ ہے کہ اس نے کھا نہ کھلا یا لقا اور تو صرف کہتے رہتے ہیں لیکن خدا کی بھی ایسی یاد نہیں آتی جسکی بے شمار نعمتیں ہم کو ملات و نالقی تھیں ہیں میں یوں سمجھتے ہیں کہ خودی باللہ ہے ہی یہ سب کچھ کا یا ہے خدا کا اس میں کیا دخل ہے یہ خیال نہیں کرتے کہ ہاتھ می نے دئے اور سب سامان وہی مہیا کرنا ہے وہ حقیقت ہر چیز ملک تو خدا ہی کی ہے جیسا کہ ہل چلتے سے انعام پیدا ہوتا ہے لیکن اہل کی ملکیت میں نہیں سمجھا جاتا بلکہ احسان کو مالک قرار دیا جاتا ہے اسی طرح ہم وہ حقیقت اس قابل نہیں کہ ہماری طرف کوئی شے بروئے ملک منسوب کی جائے بلکہ اپنے کو ہل کی طرح سمجھنا چاہئے یہ خدا کا انعام ہے کہ اس حق ہماری طرف بعض نام کی ملک کو منسوب کر کے ہیں مالک قرار دیا اور نہ حقیقت ہی ہے کہ وہ لی ان حقیقت مالک ہر شے خلاصت

ایں امانت چند روزہ فرماست

دیکھو اگر کوئی ہیں مسلمان دیدے تو ہم آیا سامان کا احسان ہاتھ میں لیا کہ مسلمان دینے والے کا ہیں ہر شے اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے و ما کم من نعمۃ من اللہ الا فقط نام ہی نام ہے وہ حقیقت میں ہمارا دخل ہی کیا چنانچہ میں کہتا ہوں تم نے غلہ بونے میں کتنا کام کیا پس یہ کیا کہ جا کر جنگل میں غلہ بکھر دیا مگر جس سے نکال کرنا ہر چھینک آئے پھر پانی دیکر اور بھی برباد نہ ہو نہ کام کر دیا کہ جلدی گل لگا کر خراب ہو جاوے تم نے غلہ پیدا ہونیکا کوڑا کا فی انعام کیا یہ شائع جس نے بھلی اور ڈھیلی

کے اندر سے اور ہونے کی کوشش کی کیا تم نے ڈھیلے میں سوار کیا تھا آفتاب کو حرکت کون دیتا ہے
 بارش کس کے قبضہ میں ہے اور طحطح کی آفتوں سے کون محفوظ رکھتا ہے سب کچھ خدا ہی کرتا ہے
 سن لے چہ جی نہیں کر سکتا اور جہ کچھ تصور بہت پرے نام کرنا بھی ہے وہی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت
 سے ہے۔ وہ اس مثال سے کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ کھلا کر ہی خدا کے محتاج ہیں جیسا کہ
 بیان کیا گیا اور نہ کوئی پیشہ دارے محتاج نہیں ہیں اسکو بھی سن لیجئے مگر اول تو ان کا وجود اور اعضا
 سب خدا ہی کے عنایت کئے ہوئے ہیں اور نیز جبکہ تم ملازم ہو اس سے وہی دلوں کا ہے کیونکہ ان کے
 دل میں تیس تیس ملازم رکھ لینے کا خیال خدا ہی نے پیدا کیا یہیوں آدمی ملازمت کی درخواست
 کسی کسی سے کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ جب باب دوسرے کے دل میں خیال نہیں ڈالتے تو کوئی درخواست
 بھی شعور نہیں ہوتی پھر میرے قہقہے و دینے دینے میں ہی حق تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اگر وہ خدا سے
 تم کیا کرو اور اگر تامل کرو تو سب میں تامل کی محبت کہیں اور اگر کام تھا ہے خلاف فیصلہ کہے
 تو پھر کیا زور لگا سکتے ہو غرض ہماری کوشش نتیجہ کا مرتب ہونا اور خود ہمیں کوشش کی توفیق
 ہونا نیز یہ سب خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اسی طرح ایمادات میں سمجھ لو کہ تمہارا کام صرف تبلیغ
 سے سوچنا اور دماغ میں بات کا آجائے تو اختیار ہی نہیں اگر اختیار ہی ہے تو انہی دیر تک کیوں
 سوچتے ہے اگر قبضہ میں تھا تو فوراً ہی دماغ میں آتے پھر ایمادیں اتنا عرصہ کیوں لگاتے
 چر ایماد کی حقیقت ہے ترکیب و تخیل اسکے سوا موجود کیا کر سکتا ہے اگر اس نے کئی چیزوں کو ملا ہی
 نہ یا مگر آخودہ مفردات کہاں سے آئے اور ان کی جدا گانہ تاثیرات پھر مرکب ہونے کی بعد ہی تاثیر
 کس نے پیدا کی بہر حال ہر کام میں خدا کی قدرت کا اقرار کرنا لازمی ہے پس چاہا تا نا کر نیکیوں بندہ کی طرف
 نسبت کی ۔ نہ تو وہی ہے مگر اس کی اجازت نہیں دی کہ خدا کو بالکل جھوٹ ہی جاوے

ملاحظہ فرمائیں

کاروائی نہت مشکل لسانی اما حاشین مصلحت لایستہ برآہوت عین ہست اند

اور خدا ہے افراتیم یا محترمان اہم ترمو حشر ام کن از اہم کن - کیا پیداوار تم کرتے ہو یا ہم کو نشانہ
 بھلنے حلا اگر ہم چاہیں تو سب کو فنا کر ڈالیں جانا یا کھیت برباد کر دیں اور تم جو دعویٰ کرتے ہو
 آجاشی کا کنوئیں سے اور نہروں سے اہم ترمو حشر ام کن از اہم کن المنزلوں کیا دل میں ہے
 تمہاری برسات ہو یا ہم اور اگر دیا سلائی دگر کو آگ لگا دی تو یہ جلاؤ کہ اس میں یہ خاصیت

کس نے رکھی۔ ایک ٹکڑ کا قصہ ہے کہ اس نے بتا دیا کہ اللہ کی یہ آیت سنی قول و ایمان اچھے مالک کو عورت یا عینک ہاؤس میں۔ اگر ہم اپنی کو زمین کی گہرائی میں اتار دیں تو ہم اپنی کہاں سے لاؤ اس مفروضے پہاڑی پہ معلوم والے معین کہ ہم بھاؤ لے اور مزدوروں کے ذریعہ سے کمزور کھل لیں گے آخر کہیں تو نکلے گا۔ حتیٰ تعالیٰ کو بہت رحیم ہی اور اس علم ہی سے بیوقوف اور بے عقل لوگوں کی جرات ہمہ ہائی ہے ورنہ غفلت نہ تو اور زیادہ شرتا ہے ہی لیکن جب کوئی حد سے گزر جائے تو اسکو بھی فوراً سزا ملے گی ورنہ یہ ہیں سے

علم حق باتو مومناں با کسند
پڑنکہ از حسد بگندنی دوا کند

اس مسئلہ کو رات کو خواب میں آواز آئی فرمنا بامعنی ایک ذات بہ بالعمول والبعین یعنی ہم نے حیرت آنکھوں کا اپنی خشک کر دیا اب تو پہاڑ لے اور مزدوروں کے ذریعہ سے ذرا اسکو تو کھال لے صبح جواٹھا تو اندھا تھا اگر وہ کنجش اسوقت بھی استغنا نہ کرتا تو خدا رحمت کرتا وہ بڑے رحیم ہیں۔ چنانچہ جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھت لگائی۔ وہ اس وہ رات کو کی وجہ سے مخالف ہو گیا تھا کہنے لگا کہ یہ مال تو میں نے اپنی تلہ بھر سے جمع کیا ہے کسی کا اس میں کیا حق بنا۔ خاصیت تو یہ تھی۔ لیکن کنجش نے دشمنی میں یہ حرکت کی کہ ایک فاحشہ عورت کو کچھ روپیہ دیکر آمادہ کیا کہ بھرے صحیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھت لگا دے ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے وعظ میں زمانے سے سخت فرمائی اور نورات کا حکم سنایا کہ جو کوئی زنا کرے یا ہم اسکو دھم کریں گے۔ قارون نے کہا کہ یہ حکم مسم ہے یا خاص جواب میں فرمایا عام ہے قارون نے کہا فلاں عورت سے دریافت کیجئے کیا کہتی ہے آپ نے اسکو بلایا اس نے کہا اس کنجش نے جھگڑا کیا تھا کہ تو حضرت پر بھت لگا تا اب تو یہ کرتی ہوں حضرت موسیٰ نے قارون پر بددعا کی ارشاد دھوا کہ میں نے زمین کو آپ کے قبضہ میں کر دیا آپ نے حکم دیا یا اور کس نذیر تو زمین نے بکڑیا اور وہ نیچے اترنے لگا اور آپ بار بار یہی فرماتے تھے آخر غرق ہو گیا غاصوں نے کہا کہ اس کا مال لینے کے واسطے غرق کر دیا آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کا مال بھی لے لے تو ساتھ میں مال بھی غرق ہو گیا اہل سیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قارون کو کچا کر دے اور وہ لکھو کہ اتنا تو سپریم ہو جاتا۔ صاحبزادہ اکی حنایت ہے کہ ہم کو بددعا ہماری دعا ہی کے محفوظ کر رکھا ہے ورنہ ہم بھی ایسے ہی نہ

کرتے ہیں جیسے باعث خرق ہونے کے قابل ہیں ہم بھی تبارک و تعالیٰ کی طرح بد حالت تبارک نہیں مگر بد حالت
 حال بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت سب ہم نے خود ہی کیا ہے خدا کا ہمیں کیا دخل خودی اللہ جل جلالہ
 سب کام وہی کرتا ہے ہر شے اسی کی ملک ہے انسان کا محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے اور پیشتر یہ بھی
 عرض کر چکا ہوں کہ یہ شغف ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بلا اپنی کسی غرض کے ہمارا کام کر دیتے ہیں پھر ہم جب
 مخلوق کا احسان ملتے ہیں جو کہ سب کاموں میں اپنے اعراض کا بھی حقدار ہے تو خدا کی عنایات سچے
 میں خود کر کے تو اس پر جان قربان کر دینی چاہیے ان ميثا عنایات میں سے ایک اہم عنایت یہ ہے کہ
 حق تعالیٰ احکام کی بجا آوری کے آسان ہو جائیکہ ظریف بھی تسلیم فرما دیتے ہیں چنانچہ دوسری جگہ
 اسی کی رعایت سے سورہ بقرہ کے پہلے موقع پر ارشاد فرمایا یا نبی اسرائیل انکر ایمانی الایہ ان کو
 جب ایمان لایا کہ حکم دیا تو ساتھ ہی اپنی نعمتیں یاد دلانے لگا کہ تم کو یاد کر کے تو فریق ایمان ہو پھر یہی نبی
 اسرائیل دے موقع پر اصلاح کی سہولت کے اور طریقے بھی بتلائے جسکی مختصر تفصیل یہ ہے کہ
 ان نبی اسرائیل میں دوسری تھے جب مال اور جاہ انکو جلاستے آمدنی بہت تھی وہ ڈرتے
 تھے کہ ایمان لائے آویں گے تو یہ نذرانے ملنے بند ہو جائیں گے کیونکہ عوام کا اعتقاد تو یہ تھا کہ
 یہی ہر مہینے و رمضان کا اعتقاد سب گاؤں و خور و ہر ماہ ہے چنانچہ نگاہوں کے ایک پیر صاحب ج
 کو دیکھتے تھے انہوں نے بعض اہل علم کے اثر سے بدعات ترک کر دی تھیں جب وہ
 یہی پہونچے تو وہاں کے سینہ جوان کے مرید تھے پاؤں پر گرے گئے انہوں نے منع کیا تو وہ
 لوگ کہنے لگے کہ یہی ہر گز گئے اب بھی یہ بات کثرت دیکھی جاتی ہے کہ بہت لوگ بوجہ حیا و دل
 کے حق کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ جس طریق میں تابعین سے نقل لے وصول ہوں وہی بات کہتے ہیں یہی
 نبی اسرائیل کے علاوہ خیال کرتے تھے کہ آج تو ہم سردار ہیں پھر غلام ہو جائیں گے اور غلام کو کون پہنچتا
 ہے۔ اسے تلوخبر نہیں ہے یہ غلامی وہ ہے جس پر ہزار سلطنتیں قربان ہیں دیکھ لیجئے اب بھی جو غلام
 ہیں کیا وہ جھوٹے یا ذلیل ہیں یہ ان کی بیوقوفی تھی حق تعالیٰ نے اس کا علاج فرمایا اور کیا عجیب علاج
 ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ مال یا جاہ کی محبت چھوڑ دو کیونکہ خلاف طبع ہونے کے سبب اول تو اس کا
 سننا ہی ممکن تھا ابتداء و شروع ہی سے بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دو کرو اور نماز پڑھا کرو زکوٰۃ سے مال کی
 محبت کم ہو جائیگی اور غنا سے عاجزی پیدا ہو جائیگی حسب جاہ نہ رہے گی۔ دیکھئے کیسی سہل تدبیر

تجلاوی اور اسی تہلیل کی تکمیل کیلئے ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا تشعبوا بالصبر والصلوۃ
 ان اللہ مع الصابرین یعنی اے مومنو صبر اور نماز کے ساتھ ملو چاہو۔ اختصیت و اخروہ بلا واسطہ کہ اس
 کسی کام کو آسان کرنے کی تعلیم ہے تب ہی تو مستغاث کی حاجت ہوئی اور اس سہولت کی توجیہ
 یہ ہے کہ اگر اسے خدا تعالیٰ کی عظمت بڑھ جاوے گی اور اپنی عظمت یعنی حصہ جاہ و نکل جاوے گی آگے
 لادیں خود ایک دشواری تھی اسلئے صبر کی تعلیم دی اس کا دخل نماز کی سہولت میں اس طرح
 ہے کہ نماز میں فعل چار و صبر میں حرکت ہے یعنی کچھ کرنا نہیں پڑتا اور ترک آسانی ہے نفل سے جیسا
 کہ درود رکعت آسان ہے کیونکہ عادت ہر وقت بھوک کی طرف التفات نہیں پڑتا کسی کام میں
 لگ کر بھوک کو بھول جاتے ہیں اور نماز میں افعال اور توجہ کا تنقید ہوتا پڑتا ہے تو وہ زیادہ
 محو اس آسان کرنے کیلئے صبر کی تعلیم دی جو سہل ہے اور صبر کی خاصیت یہ ہے کہ اس
 قلب میں یکسوئی کی عادت پیدا ہوتی ہے اور یکسوئی سے نماز کی گرائی دفع ہو جاتی ہے کیونکہ قیوۃ
 صلوة کی گرائی کا سبب قلب کی حرکت فکر یہی ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی خیال کی طرف چلتا رہتا
 ہے اسکو تنقید کرنے میں دشواری ہوتی ہے اور جب یکسوئی کے دماغ سے یہ حرکت منقطع ہو گئی تو
 قاتل آسان ہو گئی پھر صبر کو نسبت عبادات و عبادت کے سہل تھا لیکن تاہم اپنی ذات میں کسی قدر
 دشواری سے غالی تھا اسلئے ایک دوسرے مقام پر صبر کو آسان کرنے کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
 صبر کو نیواریں کے ساتھ ہے جب انسان اسکو سوچے گا تو آگاہ امور میں صبر کرنا آسان ہو جائیگا و نیز
 صبر میں طرح بلواسطہ ناکے حب جاہ کا علاج ہے اسی طرح وہ حب مال کا بھی علاج ہے اسلئے
 ہے کہ جب صبر کی عادت ہو جائے گی تو مال کی ضرورت بھی کم ہو جائے گی کیونکہ مال کی ضرورت تو
 لذات کیلئے زیادہ ہوتی ہے جب صبر کے لذات پر قابو ہوگا تو زیادہ مال کی بھی ضرورت نہوگی۔
 پھر نماز کی تہلیل کی ایک اور تفسیر فرمائی جسکی ساتھ کلمہ کے جذبات کو کسی قدر تعلیم بھی کرنا کیونکہ نظرۃ
 اس تسلیم سے بھی سہولت بڑھ جاتی ہے اسکی تفسیر یہ ہے کہ نماز کو جلا نشان دشوار سمجھتا ہے تو
 اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ میں فرمایا بلکہ اپنا کیتو میں اذکار فرمادیا کہ شیک نماز مشکل ہے مگر اسکو سہل کرنے
 کیواسلئے ایک انتخاب بھی فرمایا ان علیٰ شیئین یعنی سب کو مشکل نہیں جسکو شروع کی صفت حاصل ہے
 اسکو دشوار نہیں شروع کہتے ہیں قلب و جماعت کے سکون کو سبب تمام حرکات کو بند کر دینا جب اس

سکون کی عادت ہو جاوے گی تو غارِ آسمان ہو جاوے گی اور یہ ترکیب تیار کر لیں یہی شغف سے کام لیا
 ضابطہ سے کام نہیں لیا یعنی آگے اللہ تعالیٰ میں خشوع کو آسان کرنے کے لئے ایک مراتب بنائے
 کہ خدا سے ملنے کا خیال رکھو اور اس مراتب کو درجہ سے تحصیلِ خشوع میں داخل ہے ایک تو یہ کہ
 جب خدا سے ملنے کا اعتقاد تازہ ہو گا تو وعدہ و وعید یاد آ جاویں گے جیسا کہ ملازم خیال کیا کرتا ہے
 کہ اگر کوئی کام ہو گا تو فرما دیں گے اور پورا ہوا تو فرمادیں گے یا سزا دیں گے تو خدا کا نہ مکتبہ
 اور دوسری وجہ عاشقانہ ہے وہ یہ کہ ہر شے کو مرکز پر پہنچ کر سکون ہو جاتا ہے چنانچہ وحی ملا
 پھینکا تو زمین پر آگئی اور توجہ الی مرکز کرتا ہے اور جب تک خاص نقطہ پر نہ پہنچے اس وقت
 تک تھا نہ ملے حرکت باقی رہتا ہے اور مرکز پر پہنچ کر جنبش نہیں کرتا اب قلب کا مرکز دیکھنا چاہئے
 کہ کیا ہے قاعدہ یہ ہے کہ ہر شے کو اس کے مقصود کے حصول سے سکون ہوتا ہے۔ پھر مقاصد بھی
 مختلف ہیں ایک حقیقی اور ایک غیر حقیقی۔ غیر حقیقی میں گو سکون ہوتا ہے مگر وہ عارضی ہوتا ہے
 مثلاً بیٹے سے ملاقات ہوتی تو سکون و اطمینان حاصل ہوا مگر کسی عزیز کے انتقال کی خبر سے
 وہ سکون عارضی نائل ہو گیا اور سکونِ تام مقصود حقیقی پر پہنچ کر ہو سکتا ہے اور مقصود حقیقی
 حق تعالیٰ ہیں پس سکونِ کامل حق تعالیٰ تک پہنچنے ہی پر حاصل ہو سکتا ہے اب یہ سمجھو کہ کیا
 پہنچنے کے کیا معنی وہ جسم تو ہے نہیں کہ جسمِ علی کریم سے جا ملے اس کا طریق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی طرف توجہ تام ہو جاوے پس یہ توجہ تام قلب کا مرکز پر پہنچ جانا ہے جب مرکز پہنچ جائے
 تو سکونِ تام حاصل ہو گا اور توجہ تام کا بعد از خدا کے ملنے کا اعتقاد ہے اس سے توجہ الی اللہ ہر گز
 اور میل الی اللہ ہی ہے پھر اس سے سیر الی اللہ کا سلسلہ شروع ہو جاوے گا پس تمام مقصود کیلئے آسانی سے
 ختم ہو گیا اس سے زیادہ کرنی آسانی کا طریق نہیں غرض حق تعالیٰ ہمیشہ ہر حکم کے ساتھ طریقِ تحصیل و
 تسہیل بھی بتا دیا کرتے ہیں۔ اس طرح اس آیت اظہارِ تکرار و التلا اباب میں درجہوں کا ار
 ہے۔ ایسے عنوان سے کہ طریقِ عمل بھی ساتھ ساتھ مذکور ہے اور وہ درجہ یہ ہیں علم اور عمل
 اور اپنے قاعدہ یہ ہر ایک کو دوسرے کی طرف احتیاج ہے چنانچہ علم عمل کیلئے شرط ہے اور
 عمل کے لئے علم کا رشتہ ہے تو دونوں چیزوں کی حاجت ہوتی اور یہ کوئی دین ہی کے ساتھ خاص نہیں
 ہر مقصود میں ان ہی دونوں کا دخل ہے مثلاً تجارت میں خواہ ہوتا ہے یا بوجہ عدم علم کے

یہ وجہ عدم عمل کے مثلاً ہمارے وطن میں ایک نئے تجارت کی تھی چائو لوں کی اور گھروالوں کو حکم دیا گیا کہ غروب کھا یا کر دیا انگلوہ میں ایک شخص نے کپڑے کی تجارت کی تھی اور جو عمدہ نشان آتا اس میں گھروالوں کے جوڑے بنتے ایسے لوگوں کو ضرور سامان ہوگا کیونکہ یہ تجارت کے اصول کے خلاف تھا بلکہ تجارت کے اصول کا تو حاصل یہ ہے کہ کوئی شے گھر میں ہی بلا قیمت کے نکال دے خلاصہ یہ کہ کوئی کام بلا اصول کے نہیں ہوتا اور اصول کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک یہ کہ اصول کا علم ہو اور دوسرے یہ کہ اس پر عمل ہو اگر علم نہ ہو تو عمل ہو نہیں سکتا اور عمل کیا تو علم کا فایز ہی نہیں ہوتا پس ہر مقصود کے لئے ان دو چیزوں کی ضرورت مسلم ہوگئی اب جلتے کہ مقصود دو ہیں ایک دین ایک دنیا اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا اصل مقصود دین ہے۔ قرآن شریف دین ہی سکھانے کو آیا ہے دنیا کی گواہی دے گا کہ اس کی ترکیب بتلا قرآن کا منصب نہیں کیونکہ دنیا تو تجربہ سے ہی سمجھ میں آسکتی ہے لیکن بیخدا کی عنایت ہے کہ اس کے اصول ہی اللہ تعالیٰ ہی نے بتلائے عمارت ارض میں تعلیم فرمادے تھے یہ ان کا احسان ہے کیونکہ غفل گوارے کے لئے کافی تھی مگر آسانی سے کافی ہوتی جیسا کہ قابل اسے بھائی باہل کی تلاش نے پھر تار مار کا باجان دیکھ کر خفا ہو جاویں گے خدا نے رحم کیا ایک کو ایسا لباس نے سکھا یا گلش لاش کو زمین میں دفن کر دے۔ فرض ایسے اصول بذریعہ ہا ہم یا وحی کے بتلا دئے تھے بعض انبیاء متبادر میں اصول سمجھائی کی تعلیم کہنے سے بحث ہوئے تھے مگر اب اس تعلیم کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ خوشنویس شاگرد کو کل دنیا بھر کے الفاظ نہیں سکھا یا کرتا بلکہ چند الفاظ کی شرح کرانے سے سب الفاظ آجاتے ہیں ایسا ہی دنیا کی ترکیبیں شریعت محمدیہ نے نہیں بتلائی کیونکہ شریعت اسکے سے پہلے دو مسرت انبیاء اس کی تعلیم اصولاً دے چکے ہیں اس وہ تعلیم فروغ کے لئے کافی ہوگئی ہیں اب جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ہر شے کی تدبیر بتلا کرنا چاہئے یہ ان کی سخت غلطی ہے کیونکہ قرآن طلب و دعا ہے اور نظر ہے کہ لب اکبر میں سوچی کو یہ نہیں ملے گا اور جو شخص اس میں اس قسم کی ترکیبوں کو تلاش کرے اسکے دماغ میں خلل ہے علیٰ ہذا سب جانتے ہیں کہ مرض افلاس کا شہر طلب کر رہے ہیں جیسے کہ انتہا بہ کبھی یہ ضرور ملے گا کہ جوتا پاؤں میں کاٹے تو غلام مریم منہد ہے۔ اٹھی طرح اصول دنیا کی ترکیبیں قرآن میں نہیں ملے گی باں دنیا سے جو ضرور ہوتا ہے اس کو ہم قرآن میں نہ کہ دنیا میں

اس میں احکام کی حیثیت سے دنیا کا ذکر ہے اصول دنیا وی ہونے کی حیثیت سے دنیا کی تعلیم نہیں
الغیرہ اور جو اس میں دنیوی تعلیم نہ ہو نیچے تجربہ سے ثابت ہے کہ ان دینی اصول پر عمل کرنا والدین
میں کا سیاب ہوتا ہے۔ ہنسنے کی کونڈ میں ایک دو غار تھا وہ اپنے ہاتھوں میں غیب ظاہر کر دیا کرتا
تھا اور دوسرے کے مقابلہ میں دوسرے دو غار اپنے دل کی تعریف کیا کرتے تھے اسے اس غریب کا دل کم
کنا تھا لیکن تھوڑے ہی کچھ دنوں میں سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ سچا بولتا ہے اور دوسرے جھوٹ
تعمریفیں کرتے ہیں اسے سب دوکانیں چھکی پر لگائیں اور اس کی دوکان غریب چلنے لگی جس سے دنیا
بھی حاصل ہو گئی اور دین بھی نہ بگاڑا غرض دین پر چلنے سے بعد دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے مگر قرآن مجید
میں دین کی تعلیم اس دنیوی منفعت کی حیثیت سے نہیں غلام یا غلام نہیں سفر چلے میرا بھی کی سحر
ہو جاتی ہے اسے کچھ فرض کیا گیا ہے اگر ہم کو اس کا موقع حاصل تھا کچھ کی حکمت میں یہ بیان کرتے کہ
اس سے تجربہ اور سیر بھی حاصل ہوتی ہے مگر ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں بلکہ یہ احکام اس واسطے
بتائے گئے ہیں کہ عذاب سے بچو جنت میں پہنچو گو قرآن پر عمل کرتے سے دنیا کی فلاح بھی خود بخود
حاصل ہو جاتی ہے مگر مقصود وہ نہیں اسی طرح دین کے فلاح کرنے سے دنیوی فلاح میں بھی کمی ہو جاتی
ہے جس میں لازم ہے کہ کسی کو خزانہ حاصل کرنا ہو تو اس کو خزانہ دار سے سوانقت کرنا لازم ہے کیا
کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب خزانہ سے دینی کر کے خزانہ لے گا ہرگز نہیں پس خزانہ دینا خدا کے ہاتھ
میں ہیں یہ بھی ان کو راضی کر کے ہی مل سکتے ہیں مگر آجکل یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ فرست پر عمل کرنے
سے افلاس ہوتا ہے۔ صاحب وایہ تباہ و ذکر جب سب چیزیں خدا کے قبضہ میں ہیں تو کیا اس کو راضی
کر کے کچھ مل سکتا ہے۔ یہ مکتبہ تصوف نے دوسری پرورش کر کے گایا دس کی شاید کوئی کہے
کہ وہ تو صحیح ہیں مگر شاہد اسکے خلاف ہے حسرت آپ نے دنیا کی حقیقت نہیں سمجھی اور اپنے اس
مشق کو بھی نہیں پہچانا آپ کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص ایک عورت کا عمدہ لباس دیکھ کر
اسکے پیچھے ہو رہا جب پاس جا کر دیکھا تو بڑھیا بنتی اور بد صورت بقول شمس

بہن قامت خوش کر زہر چادر ہاشد چوں باز کنی ماور ماور ہاشد

میں قسم کہتا ہوں کہ غالباً ان دنیا کو دنیا کی حقیقت نہیں معلوم نقطہ نام شکر زلیفہ میں سکا
ظلام کسی نے خوب کہا ہے

حادثے خواب و رفت و رفتہ سے دید و نیا بقصورت بکرے
 کہ دوزخ سے سوال کا ہے دلیر بکر چوئی بایں ہمسہ شوہر
 گفت یک حرف باتو گویم راست کہ مرا ہر کہ بود مرد نہ خواست
 دانکہ نامرد بود خواست مرا زان بکارت جہیں بجاست مرا
 خلاص یہ کہ جو لوگ دنیا حاصل کر رہے ہیں انکو حاصل نہیں اور جنکو حاصل ہے وہ منت بھی
 نہیں لگتے اسلئے دنیا بھی ہم کنہاری ہے جسکی بکارت ذائقہ نہیں ہوتی دوسرے بزرگ نے
 اسکی حقیقت اجمال اس طرح ظاہر کی ہے

حال دنیا پر سیدم من اور فرزند گفت یا خواہیست یا بادیت یا انشاء

بار گفتم حال آنکس گو کہ دل درو و پریت گفت یا فریست یا دیوانہ

لوگ دنیا اسکو سمجھتے ہیں کہ اسباب بہت ہو بیوی بچے ہوں اگر سہی بات ہے تو اسکو کبھی خوشی
 نہ ہوتی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اوروں سے زیادہ پریشان ہیں تو یہ خاک و تپا سے صاحبو اگر کسی نہیں
 کو بپاشی کا حکم ہو جاوے اور صاحب کو اسکی طاقت کی اعانت مل گئی ہو اور سب اسکی جملہ دوی
 کرتے ہوں اور ہر قسم کی راحت پہنچاتے ہوں خدمت و اطاعت کرتے ہوں تو یہاں ہر طرح کا سلا
 میش کا موجود ہے مگر دل کو دیکھئے تو افسردہ ہے اگر اسوقت اسکے سامنے کوئی باجا بھلے گئے تو
 اسے کیا جلا معلوم ہو گا پس اگر یہ اسباب فی الواقع اسباب نشا ط ہیں تو پھر سے نشا ط کیوں نہیں ہیں
 معلوم ہوا کہ دنیا کی حقیقت یہ سامان نہیں بلکہ اسکی روح چین اور راحت ہے اور چین و راحت
 و اشرا یک چیز کے سوا کسی شے میں نہیں اور یہ دعویٰ قرآن شریف سے تو ثابت ہے ہی چنانچہ
 ارشاد ہوتا ہے **۱۱** لَمْ يَكُنِ لَهُ الْاَلْحُسْنُ الْقُلُوبِ تَقْدِيمِ معمول عامل پر جمع کیلئے ہوتی ہے معنی یہ ہوے
 سوائے انہی کے ذکر سے قلوب الطینان پاتے ہیں اس ترکیب سے صاف معلوم ہوا کہ اسکے سوا کوئی
 چین کی چیز نہیں مگر شاہد اسے بھی یہ دعویٰ ثابت ہے اور شاہد سے زیادہ کون شے قاطع نزاع
 ہوگی ایک شخص بیمار ہو پھر اسکو غروب ہوتا ہو اور یکے روئے اور لوگ نیچے کھڑے ہوے
 مگر ٹاپاں دیکھ کر کہتے ہیں کہ ابھی غروب کا وقت نہیں ہوا یا اسوقت یہ مگر یوں کو سمجھ کہے گا اپنے
 مشاہدہ کو دیکھ کہ مجھے گائینا نہیں کہے گا کہ مجھکو مگر ی کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جو لوگ مشاہدہ

مرد ہے اہل اللہ کے چین کو انکو ضرورت نہیں دلائل قائم کرنے کی اور اگر ان کے خلاف دلائل نہیں گئے تو ان کو تنہی آویگی اور جیکو شک ہو وہ مشاہدہ کرے اس طرح سے کہ جنکو وہ دنیا کا مالک اور ترقی یافتہ جانتے ہیں ان کے ہزار جنکوں کی اندرونی حالت دریافت کریں کہ ان کو کتنے غم میں اور اسی طرح اہل اللہ کی خدمت میں رہ کر وہ کیسے کہ وہ کتنے خوش ہیں ان کی یہ حالت پاؤ گے۔

لینے کے ذریعہ لینے کے بالا سے غم دزد دوسے غم کا

دکا غداروں کا ذکر نہیں ہے اور واقعی اہل اللہ کو تم دیکھو گے تو خدا کی قسم اور مکر و خدائی قسم تم خود کہہ دو گے کہ چین میں وہی ہیں قسم کھا کر کہتا ہوں اور تم میرا اعتبار نہ کرو خود دیکھ لو اور وہ اس راحت اور چین کی یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی امر میں کچھ تجویز نہیں کرتے کہ نکلن کام اس طرح ہوتا ہے بلکہ جو کچھ ہی تضاد و تفرقہ چس آوے ہر حال میں اس پر خوش اور راضی رہتے ہیں اور کلفت کا راز یہی ہے کہ کلفت توقع کوئی بات واقع ہوا اور اس سے روح کو تکلیف ہو سو جہاں توقع ہوگی وہاں ہی غلات کا احتمال ہے جہاں ہی ہنود وہاں کلفت کا کیا کام سو دنیا دار تو ہمیشہ اور بیز چین میں رہتے ہیں ان کی ہنودوں کو نعمات اور تجویز نہیں ہوتی ہیں اور جب ان کی شے چلی جیسی امیدوں کا بنا جانا یا گھر چلا ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے۔ اسلئے وہ ہر وقت مصیبت اور رنج میں رہتے ہیں بخدا اہل اللہ کے زمان کا یہ مذہب ہوتا ہے۔

ہر چہ از دست میر شد و بیکوشت

وہ اپنے لئے کوئی تجویز ہی پاس نہیں کرتے نہ آئندہ کیلئے امیدیں قائم کرتے ہیں اپنے کو خدا کے جود کے ہر حال میں ہر واقعہ کو اپنے لئے اچھے سمجھتے ہیں اسلئے ہمیشہ خوش رہتے ہیں ان کو کچھ کیسا جیکو نہیں ہنودہ تجویز کرے اختار اللہ خود بلل دے گا پس ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔

موجود چہ بر پاسے ریزی قدش

امید و ہر شش باشد زکش

اور یہ حالت ہوتی ہے۔

سہروم جو مایہ خویش راہ

تو دانی حساب کم و بیش را

حضرت پہلوئے نے کسی عادت سے ان کا مزاج دریافت کیا انہوں نے فرمایا اس کے مزاج کو کیا پتہ چلتا

جس کی خواہش کے مطابق تمام دنیا کا کرو بار جاتا ہو پہلوں سے دریافت کیا یہ کیسے فرمایا ہے
ایک بار وہ فنا کر دیا اور لشکر تقدیر پر راضی ہو گیا پس جبکہ ارادہ ارادہ خداوندی میں فنا ہو جاوے اور
قیام ہے کہ ہر کام حق تعالیٰ کے ارادہ کے مطابق ہوتا ہے پس اسی طرح وہ اس شخص کے خواہش کے
موافق بھی ہو گا و قیام ہے جو شخص دین پر پورا عمل کرتا ہے اس کو دنیا کی چین بھی نصیب ہوتی
ہے میرے استاد علی المرتضیٰ نے ایک حکایت بیان فرمائی تھی کہ کوئی شخص حضرت خضر کی ملاقات
کئے دیکھا کرتا تھا ایک روز خضر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا چاہتے ہو اس نے کہا کیا
دعا کروں گے کہ دنیا میں مجھے کوئی غم نہ ہو فرمایا یہ دعا تو کر نہیں سکتا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تو دنیا میں
بہر شخص کو سب سے زیادہ بے غم دیکھے اسی کی موافق تیری حالت ہونے کی دعا کروں تو ایسے
شخص کو منتخب کرے وہ ہرگز پھر تراجیران ہو گیا اور کوئی امیر و رئیس بے غم نہ ملا آخر ایک جوئے
کو دیکھ بوجھ کر دوکان پر گیا جو بصورت خوبصورت لڑکے اسکے ساتھ ہوتے بہت سے لوگ چاکر
میں ہر روز آتے صبح سے شام تک خرید و فروخت کرتا و ضررہ کو بہت کچھ خیرات کرتا اس نے اس کی بوجھ
حالت سے خیال کیا یہ ضرور بے غم ہو گا میں ایسا ہو چکی دعا کروں پھر وہیں کہا کہ قبل دعا کر لینے
کے اس سے تو حال دریافت کر لینا چاہیے شاید کوئی غمی حالت ہو چنانچہ اس سے تمام واقعہ
بیان کیا اور کہا کہ بھائی صاحب بلکہ خضر سے دعا کروانی ہے کہ بہت راجسیا ہو جاؤں جلاؤ
تو سہی تم کو تو کوئی غم نہیں ہے اس نے ایک سرواہ بھری اور کہا بھائی بلکہ تو یہی غم ہے کہ
کسی دشمن کو بھی نہ ہو اور قصہ سنایا کہ ایک بار میری بیوی جو میری بڑی بی محبوبہ تھی سخت بیمار
ہو گئی تھی میں روتے لگے اس نے کہا روتے کیوں ہو میں عرض کیا کہ تم اور شادی کر لینا میں نے کہا
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا وہ بولی ممکن ہے اتو تیرا ایسا ہی خیال ہو مگر پھر نہیں وہ سکتا بہت
دیکھا ہے سب باتیں ہی آتیں ہیں جب اس کو کسی طرح یقین نہ آیا میں نے شدت عشق میں اپنا عضو نکال
اس کے منہ کاٹ ڈالا کہ اتو یقین آ گیا اتفاق سے وہ مری نہیں اچھی ہو گئی اور میں بیکار ہو گیا
اب وہ کم بہت لوگوں سے سازش رکھتی ہے اور یہ سب بچے و دوسروں ہی سے ہیں اب میں دیکھتا
ہوں اور دگھکتا ہوں سنا ہے کہا بھائی تو تو بڑے ہی گندے غم میں مبتلا ہے اللہ بچائے آخر حضرت خضر نے
اس کی اور سارا حال مستطاب پوچھا کیا خیال ہے اس نے کہا میں دین کی دعا کروں گے عرض پہنچا

کی تو یہ حالت ہے کہ ملک میں جبکہ ہم سے دنیا اور آخرت دونوں کا دینداروں ہی کو نہیں پڑتا ہے حتیٰ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں **الان اولیاء اللہ** خوف علیہم ولا ہم یخزئون **الذین آمنوا** وکانوا یقینون **اہم** والبشری فی الحیوة الدنیا ولی الاخرة لا یلتبدل لکلمات اللہ ذالک ہوا الفوز العظیم۔ دیکھئے صاف اور خاص ہے کہ متقیوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں جو شغری ہے اور پھر اس کی ناکید فرماتے ہیں **لا یبدل لکلمات اللہ** یعنی اللہ کا کلام بدلنا نہیں ذالک ہوا الفوز العظیم یعنی یہ بڑی کامیابی ہے سو یہ برکت ہے دین کی مگر پھر بھی یہ ضرور کہوں گا کہ اس شیت سے ان اعمال کی تعلیم نہیں کی گئی کہ دنیا کی چین نصیب ہو بلکہ ان کی تعلیم محض دین کیلئے ہے اور عمل میں بھی خالص اطاعت خداوندی ہی کی نیت کرنا چاہئے عرض مسلمانوں کا اصل مقصد آخرت ہے اور اس مقصد دیکھئے مطابق قواعد عقیدہ و تقیہ کے علم و عمل دونوں کی ضرورت ہے اور اسوقت ان دونوں میں کوتاہی ہو رہی ہے پس اس آیت میں ان ہی دونوں کا ذکر ہے اب ہر شخص دیکھ لے کہ علم و عمل دونوں میں اس سے کتنی کوتاہی ہوتی ہے اور اس سے سفاکی بدنی کتنے گناہوں رات میں ہوتے ہیں بلکہ کوتاہی علم سے بعض کا تو گناہ ہونا بھی معلوم نہیں ہوا مثلاً شارع دنیا کی طرف نظر حرم کرنا گناہ ہے اور کھانا وغینہک الی ما مستحب الایہ مگر اس کی کسی کو بھی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے حرام تو کیا مکروہ بھی نہیں جانتے اسی طرح علمی کوتاہی کا یہ اثر ہے کہ نازک کے مسائل بھی معلوم نہیں۔ ان لوگوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ دنیا تو مختصر ہے براہ نکات کافی ہے دنیا حاصل کرنا چاہئے اور رعایت یہ علمی کیا یک صاحب نے جو نوکری پر سے اپنے وطن آئے تھے اپنے وطن اہل میں امام شیعہ کے ساتھ ظہر کی دورکت پڑیں کیونکہ ایک دوست دیکھنے کیلئے ملازمت سے آئے تھے اور بزرگ عمر خود سامنے تھے۔ دین کے معاملہ میں ایسے جاہل اور دنیا کے لحاظ سے پانچ سو روپے کے ملازم ایک بہت بڑے شخص رہبر قوم نے جو آجکل بیٹھ رہے ہیں ایک کو تو ہم پریم کیا تو اپنے منی میں بلکہ خود کی گویا منی سے ملی کی۔ لوگ جلدی سے شے لے گئے ورنہ خدا جانے آگے کیا کیا کرتے شریعت کا تو یہ حکم ہے کہ ڈھیلے دھیرے پر ہی ہاتھ مار کر جائز سے تاکہ شہرہ و ریاں حضرت نے شے کی کسی کی عرض اگر تو جی جاوے تو چہ لگے کہ کس کس کو تہا پیوں میں ہم بتلا ہیں بعض بتیہیں ایسی ہیں کہ وہاں ہزاروں کی آبادی ہے لیکن ایک شخص بھی مسائل سے واقف نہیں افسوس

ہر سال کو ضروری اخراجات دیکھ کر یہ کہنا چاہئے کہ اگر یہ ہندو تو پاس رکھتے ہیں اور نہ دریافت کرتے ہیں اسی طرح اگر فکر نہ تو ضرور علم دین بھی حاصل کریں اور میں یہ نہیں کہتا کہ فخر عالم بن جائے کیونکہ دیگر امور کو مستقل کرنا مقصود نہیں ہے البتہ ضروریات سے تو واقف ہونا لازم ہے اسی واسطے بعض لوگ غیبت میں مبتلا ہیں اور اسکو برا بھی جانتے ہیں لیکن جب کوئی لوگ اسے تو اسی نادانفی کی بدولت کہتے ہیں کہ ہم تو اسکے منہ پر کھدی کوئی کہتا ہے یہ تو بھی بات ہے پھر غیبت کہاں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کیا اچھی بات بھی غیبت سے تو جواب میں فرمایا کہ غیبت تو وہی ہے جو کچھ بات کسی کے پیچھے کہی جاوے اور اسکو بری مانتی ہو وہ نہ جھوٹ بات تو پشیمان سے اسی طرح بہت آدمی تجارت کرتے ہیں یا ضروریات خریدتے ہیں مگر نادانفی کی وجہ سے یہ پتہ نہیں کہ کس معاملہ سے سود کا گناہ ہو گیا اور کون سا معاملہ ناجائز کر رہا ہے یہی غضب یہ کہ بعض معاصی میں لذت و منفعت تو نظر آتی ہے جیسے رشوت مگر بعض میں تو لذت سے نہ منفعت ملت ہی میں عذاب سرسریا جیسا کہ چاندی ایکرو پیہ کی عوض میں سود اور خریدی تو گناہ گار ہو گیا اور یہ سود ہو گیا جس کی سخت و عید آئی ہے کیونکہ مسئلہ ہے کہ چاندی سے چاندی کا تبادلہ ہو تو ہر بار ہر بار ہونا چاہئے اگر کوئی کہے کہ اس مسئلہ پر عمل کرنے میں تو بوجہ چاندی کے اسٹاک ہو چکے تو نا ہو گا یہ اعتراض بھی نادانفیت سے پیدا ہوا کیونکہ غیر جنس کا تبادلہ کرنے میں کی چیز یا مادہ کو خالص خود روپ کی چاندی دینا تو نور روپ سے تبادلہ مت کر بلکہ غیر چاندی کا مسئلہ میں شامل کر دو مثلاً یوں معاملہ کر دو کہ آٹھ روپہ نقد اور ایک روپہ کے پیسے دیدو پھر دس تولیہ چاہے جس تولہ چاندی یا یلو تولہ سے بھی بچے گا تو گے اور نقصان بھی کچھ نہ ہوگا اور انشاء اللہ کسی جگہ گاڑی ہرگز نہ اٹکے گی اور سنا بھی اس سے نہ گھبرائے گا چنانچہ میں ایک سنا سے زیور جمایا کرتا تھا جسے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم یہ میرے کھوں کیا کرتے ہو میں نے کہا مذہبی مسئلہ ہے اور تمہارے نقصان نہیں یہ سنا اس نے کہا اتنا اس سے زیادہ خفت جو تب بھی سنا کر لیا پراسی طرح بچو چلی ہیں ایک ہندو وراثت کے کسی مسلمان نے کوئی زیور کا معاملہ کیا جو قاعدہ فقہیہ پر مطبق تھا ہندو نے کہا کہ یہ تو تمہارے مذہب میں جائز نہیں پھر اس نے طریقہ عہد یا حضرت اکرمؐ فرست پر عمل کر کے لیں تو مخالفین خود آپ کو مدد روپے لیں کہ یوں کرو یوں نہ کرو۔

یہ ہیں علم سے سہارہ ضروری زوری دار ٹوپی خریدی پانچ روپے میں اور دوا کر کرنا چاہا تو
دکاندار نے کہا مولوی صاحب چاندی کی مقدار میں نوا دھا۔ جانو نہیں مولوی صاحب کو
جب یا تو یا دوا فرمایا اچھا پھر کسی وقت دوا کر خریدیوں گا دوکاندار نے کہا کہ کیا میں دوا دے
کوئی صورت جائز نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں دوا کا دوا سے خود تباہ کیا تم مجھے
دو روپے قرض لیکر ٹوپی کی قیمت اس وقت ادا کرو دوا دوسرے وقت میرا قرض ویدنا تو بات یہ ہے کہ
اس نے گویا یہ نہ بڑھا ہی لگا سکی عادت تھی کہ مطالعہ سے دریافت کر کے عمل کیا کرتا تھا بعض لوگ مذر
کرتے ہیں کہ ہم بڑے نہیں سکتے ہیں کہتا ہوں کہ پوچھنے میں کیا دقت ہے لوگوں کو حفظ کا خوشوق ہے کہ سڑ
مزے کی باتیں سن لیں اور دوا لویوں پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ علماء و عظمیٰ مسائل ضروری بھی بیان
کر دیکریں تو کیا راز ہے یہ خیال میرے دل پر آئی پیدا ہوا تھا اولیٰ خیال سے ایک دفعہ یہ
سننے چاندی کے ہمالہ کے مسائل و عظمیٰ متصل بیان بھی کئے تھے اور میں خوش ہوا تھا کہ آج
لوگوں کو یہ مسئلے خوب مل پڑ گئے مگر تھوڑی دیر میں دشمن جھگڑتے چوتے میرے پاس آئے وہ
غلطی کی یہ بھلی کئی سنئے انہوں نے ایکم سے سنئے تو غلط ہو گیا تب میری بھیس آیا کہ پہلے
علم اس مصلحت سے مسائل فقہیہ و عظمیٰ بیان نہیں کرتے تھے البتہ ایک شکایت اب بھی باقی ہے
یعنی مسائل دریافت کر کے ضرورت تو ظاہر کرنا چاہیے اب تو فقط ہنسائے دلائی حکایت کا نام حفظ
ہے وہیچہ اگر اتفاقاً کوئی واقعہ پیش آکر آجائے تو دوسری بات ہے مگر قصداً ایسا کرنا تو گویا سھل
جیسا ایک بزرگ سے کسی نے ذکر کیا کہ نکلاں جگہ شہادت نامہ لڑا گیا ہے فرمایا اسادت نامہ لڑتے تو
اچھا تھا کیونکہ خود بخود دروغ میں روٹنا آجائے تو دوسری بات ہے مگر روٹنے کا انتہا کرنا اور صحت جانا کہ
روٹنا تو خرمائے نرسہ شاہی مثل کے نزدیک کوئی مفید بات ہے سو وہ عظمیٰ غرض ہنسائے دلائی نہیں
بلکہ اس کی غرض ترغیب و ترہیب ہے ہیں آپس میں نیک کام کا شوق دلاویں اور غفلت دور کریں اسی
کی غرض یہ ہے کہ وہ عظمیٰ مسائل دریافت کر کے ضرورت بیان کرنا لازم ہے ایک غلطی مولیٰ کی آپکے
شوق یہ کہ بعض لوگ مسائل سنئے دریافت نہیں کرتے کہ یہ کام تو ہم کو ضروری کرے اگر پوچھنے
سے ناجائز ثابت ہوا اور پھر جان کر کیا نوچ کر بھلی اور ویسے تو معذور ہیں گے سو یہ باطل غلط ہے
جب اس کا خلاف خریدا ہوتا اعتقاد معلوم ہے تو یہ بھی ایک گویا علم سے علم ہی کے برابر

اگر ہوا اور زمین کے مابین واسطہ نہ ہو تو ہوا کی گتھائیں جو عرض
میں درجہ ہوتی ہیں ان کو عمل کی گتھائیں کہہ سکتے ہیں اور ان کی ضرورت بالوقت
عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ واسطہ نہ ہونے کا کام آوے گا اور نہ اس وقت کوئی جتنا ہے وہاں نہ ہو تو
بڑی وقت ہوگی اور ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ بار بار کان میں بات پڑنے سے عمل کی بہت ہو جاتی
ہے اور اگر بالفرض نہ ہو تو اعتقاد ہی دوست ہو گیا جو ہم ایک دفعہ سے تو کیا جاتی ہے اگر فرضاً اگر فرض
پرکھنی دفعات چوبیس کے قائم ہیں تو ایک کاٹل بنانا کیا غیبت نہیں اسی طرح بدلی انگ گنا ہے اور بے عمل
مستقل نہ ہو تو سخت گنا ہو کیونکہ غفلت و سہل سے مقدم میں ہیں علم حاصل کرنے سے دفعہ شریعتی ایک
بد عملی کی وجہ سے ہیں سزا ہوگی دونوں تو قائم ہوں گی اور مسائل معلوم کرنے کی آسان اور سلیقہ
تو دور کا قائم کرنا ہے گوچھڑا ہی جو ہیں کوئی عالم کامل رکھا جاوے اور شریعت ہی یافت اور نہ
کے مطابق ان سے پڑھ کر سے پاسے اور وہی میں ہی مگر بدون پڑھے ہوئے خود صرف کتاب دیکھنا
کافی نہیں اس کی اسی مثال ہوگی ایک شہر سے اپنی گھر والی کو کھانے پکانے دیکھ کر اس کے پاس
جے آنا خود سے یا قضا دیکھنا یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اونچے ہی سے کھڑے کھڑے
کرنا ہی میرا والد یا تمام تیل اور چٹ کر سونہ پرا گیا اور نہ پھونک یا جب اتنی موٹی بات کا صرف دیکھنا
کافی نہ ہو کسی کے جتنا ہے کی ضرورت تھی تو مسائل کا مطالعہ تو کیسے کافی ہو سکتا ہے البتہ اگر پڑھنے کا
موقع نہ ہو تو پھر تحصیل مسائل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر ہفتہ میں ایک دن مقرر کر کے بالاتزام کسی
عالم سے مسائل سن لیا کریں اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم ہر بات پر چکر تو کیا کریں یہ علم حاصل ہو نہ کا طریقہ ہی
اور عمل کے متعلق یہ ہے کہ اول تو اکثر علم سے عمل بھی خود ہی ہونے لگتا ہے اور دوسری طرف ترتیب
یہ ہے کہ شریعت اہل الشریعت میں ہر ایک کے ہر ایک کو واقعی اہل الشریعت میں اگر یہ نہ ہو سکے تو ان سے خط و کتابت
ہی رکھنا کافی محبت اور غلطی میں خاصیت ہے کہ ان کے پاس شیخ سے ارادہ میں فوت ہوتی ہے یہ
ضروری میان تمام علم و عمل کا ان ہی دونوں چیزوں پر کمال شوق حق تعالیٰ فرماتے ہیں آجیندہ کرنا یہ واجب
ہے کہ میں عمل کے علاوہ کتاب میں علم حاصل ہے اور ان ہر دو سوال میں عمل کو تیز کرے اس کے بدلہ یا تاکس کے
حصول کا طریقہ بھی ساتھ ہی معلوم ہو جاوے گا یہ ہے کہ تیار کیا کہ نہ کرے عمل کی توفیق ہو جاتی ہے اور
یہ بالکل کتا ہے کہ جو چیزیں ہوائی انی عمل میں جیسے زبرد و خیر اور جیسے حق تعالیٰ کی تعینات اور کتا

تبر و غلبہ وغیرہ ان کے بار بار یاد کرنے سے طبعاً عمل کا تقاضا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ اسے عنوانِ علم کے
 اعتدال پر لیکھا میں بھی اسی طرح اشارہ سے طریقِ تحصیلِ علم کا صحیح طور پر استعمال کرنا اور لب و زریعہ
 علم کا پس اس میں علم اور عمل دونوں کی تحصیل کا طریقہ تبتہ و تکبیر و الگ اور اس دور میں تفسیر سے یہ بھی حکم
 ہوگا کہ شخص ہر بات ہنسنے کی قابل نہیں بلکہ اس کے ہانسنے کیلئے عقل کی ضرورت ہے مگر کج عمل و جمل
 فہم نہ ہونے کے ہر شخص کو علمی مفاد میں کے سمجھنے کا دعویٰ ہے اور ایسے ایسے سوالات علماء سے کرتے ہیں
 جن کا جواب بھی ہرگز انکی سمجھ میں نہیں آ سکتا اور علماء بھی یہ غضب کرتے ہیں کہ ہر شخص کے سوال کا جواب
 دیتے ہیں۔ اور علماء کے اس علم ہی سے لوگ بد اخلاق ہو گئے مگر جو عالم محقق ہوگا وہ ایسا بھی نہ کرے گا
 چنانچہ مولانا ماحفظ محمد نعیم صاحب کھنوی سے کسی نے دریافت کیا کہ غلام صاحب نے دریافت
 کیا ہے کہ حضرت مسعودیہ حضرت علیؑ کے واقعہ میں تحقیق کیا ہے مولانا نے فرمایا کہ وہ حافظ ہی کیا
 کہ اگر تم میں جواب دیا کہ اگرچہ میں نے فرمایا اور تم کیا کرتے ہو کہا کہ میں نے سنا کہ مولانا نے ارشاد فرمایا
 کہ تم دونوں اپنے کام میں لگو علیؑ ہائیں مسعودیہ جانیں نہ ان حضرت کے بارہ میں تم سے کچھ سناؤ
 ہوگا اور ان کو مقدم تھا ہے سپرد و مہر کا اور اگر ہوا تو میں سفارش کر کے نہا ہے اجلاس سے اٹھاؤ
 میرٹھ میں ایک شخص نے ایک مولوی صاحب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کی
 نسبت سوال کیا مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ تم کو ناز کے فرائض یاد ہیں جواب دیا کہ نہیں
 مولوی صاحب نے جواب دیا افسوس جس ناز کا سب سے اول سوال ہوگا اسکے تو فرائض بھی مسلمان
 نہیں۔ وہ جس چیز کے متعلق نہ تم سے قبر میں سوال ہوگا نہ خشوں۔ اس کی فکر میں چر گئے دانش نگوں
 کو یہی ضرورت ہے کہ انکی فکر میں اور جواب دینے والے علماء کی غلطی ہے کہ وہ لوگوں کی دشمنی کا
 خیال کرتے ہیں اور جواب دینے میں جھجکتے ہیں مگر خیال نہیں کرتے کہ اسی وسعت اخلاق میں لوگوں
 کی دشمنی ہے جو دل شکنی سے اشد ہے جس اہل علم خیال کرتے ہیں کہ انکار میں نیکی ہوگی سبحان اللہ
 بس تو چہ جلا جو کچھ فرائض کیا کریں وہی کیا کر دو رہے نیکی ہوگی کہ یہ کیا مولوی ہے جس سے
 ایک جھٹسا کا بھی ہو کہ کیا ایک جاہل نے کسی مولوی سے نکاح پڑا ہے کیلئے کہ کتنا انہوں نے واقعہ
 دریافت کیا تو معلوم ہوگا کہ وہ خود نہیں باہم تراجعت میرٹھ ہے مولوی صاحب نے کہا کج نہیں ہو سکتا
 اس نے خوشامد کی مگر مولوی صاحب کیسے مانتے اس نے ایک موزن سے پڑھا دیا اور کج کوا کر مولوی

صاحب سے کہا کہ وہ تم تو بڑے عالم شہور ہو تم سے ایک نکاح نہ ہو سکا دیکھو موزن نے
 فرم دیا تو جو لوگ شکی سے ڈرتے ہیں وہ ایسے ایسے نکاح بھی پڑھا دیا کریں کیا پیو وہ خیال ہو
 شکی کا یہ خیال اس کی تین ویل سے کہ آپ کے پاس کس سال نہیں وردہ کسی کی خدمت اور
 شکی کی پروا بھی ہوتی کیا یہ گھر تو اس سے خوش چہلے کہ سب لوگ ٹکڑا جا رہے تھے وہیں اللہ چاہتا
 ہے کہ میرا کمال ملے اور ہر اہل کمال کی یہی حالت ہو خدا اگر ظاہر کر دے تو دوسری بات ہے بڑی
 خریداری تو خدا کی ہے بس تمہارے خریدار وہ کافی ہیں کوئی اور ہو یا نہ ہو یاد نہ آئے جس کا سودا خریدے
 اور ہمارا خریدے تو اسے کیا غم ہے بس علماء کو چاہئے کہ فضول سوال کا جواب ہرگز نہ دیا کریں چاہے
 کیسی ہی شکی ہو یا کس شخص سے میرے پاس چند سوالات بھی جو محض فضول تھے اور اخیر میں دیکھنے کیلئے
 حدیث میں مثل من علم فکرم اجماع تمام میں ہاں بھی نکھڑی میں نے کہہ دیا کہ تم کو جواب نہ ملے گا اور جب ایسا
 ہوا سو انتہا میری حدود ذکر انہوں نے اس پر تو اصرار ہے بدلتی کا اللہ لوگ خود خیال نہیں کرتے
 کہ ہم کیسے کیسے پیو وہ اسور دریافت کرتے ہیں ایک الپکھڑے مجھے خط لکھا کہ کافر سے سو لینا کیوں
 حرام ہے میں نے لکھا کہ کافر عورت سے زنا کرنا کیوں حرام ہے پھر ان سے ملاقات ہوتی تو انہوں نے
 اس سوال کا ذکر کیا اور میرے خشک جواب کی شکایت کی میں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے فرض منصبی میں
 ہر شخص سے ایک طرح کا براؤ کر تے ہیں یا نہیں میں نے کہا ہاں ہمارے حکم میں ایسی ہی ہے کہ ہر شخص
 سے جداگانہ معاملہ ہے جن سے خاص تعلق ہے ان سے اور باطل ہے اور اجنبیوں سے ضابطہ کا
 براؤ ہے مگر آپ جو خشک آپ سے ملاقات ہو گئی ہے لہذا اب یہ معاملہ نہ ہو گا لیکن اس ملاقات کا آپ
 پر بھی یہ اثر ہو گا کہ آپ بھی ایسا پیو وہ سوال نہ کریں گے مگر علماء کو اس کا اتمام چاہئے کہ پیو وہ
 اور فضول اسور کا جواب نہ دیا کریں اور چلا کر کوئی لازم ہے کہ آپ فضول سوال نہ کیا کریں مثلاً
 قبر میں زندہ ہو کر دم گھٹنے کا اٹھال کیا جاتا ہے اس کا جواب حامی کو نہ دے بلکہ اس سے کہہ دے کہ جو
 کرنے کے ہیں ان کے متعلق سوال کرو یہ مسئلہ عمل کے متعلق نہیں ہے بس خلاصہ قاعدہ کا یہ ہوا کہ بعض
 بات تو کرنے کی ہوتی ہے اسکے تراجم دریافت کرو اور بعض بات سمجھنے کی ہوتی ہے وہ اگر صاف ہو
 تو سمجھ لو اگر ذہنی ہو تو اس پر صاف خلاصہ کرو ورنہ فیصلی کاوش میں نہ پڑو کیونکہ اگر عالم اسے بیان بھی کر دے تو بھی
 حامی کی سمجھ میں نہیں آتی اور کبھی کوئی شخص بھی نہ ہو گا مثلاً اگر کوئی بچہ چلے کہ بہن حلال ہے کیوں کر نہیں گئے

تو کیا چلتے سے بکے جانے کا چھوڑنا آسان ہو جاوے گا چھوڑنا نہیں ہوتا ہے نہ تو زندہ ہو رہا نہ ہو چکا
 چلنے کا طریق معلوم ہو جائیگا اور سوائے اس کے تو کبھی نہ ہو سکتا تو یہ بھی تو بہت سی باتیں بنا سکتے
 مان رکھی ہیں مثلاً زمین کا گول ہونا اور نہ اسے گول سے آج ہو یا بڑے قطرہ میں بعض باتیں لکھی ہیں
 کہ عام لوگ ان کو تسلیم بھی نہیں کر سکتے اور نہ اس کے نزدیک وہ مسلم میں مثلاً یہ کہ ایک حیوان کی
 حرکت سے ساری زمین چلائی ہے کوئی اسکاتین کو سنتا ہے چر کر نہیں مگر یہ بھی غلط ہے کہ عقلمند کو
 عقیدہ اس کو ماننا پڑتا ہے پھر کیا غلط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہی عظمت نہیں کہ انکی باتیں تسلیم
 تسلیم کر لیں ہیں بہت سی باتیں غلط ہیں کھدکے اور میں بھی غلط دلی سے اثر کر رہا ہوں کہ بعض باتیں
 میں بھی نہیں سمجھ سکتا مگر یہ ایمان سید ہے اور بعض باتیں سمجھ جاتے ہیں مگر یہ ان میں کرتے کیونکہ
 ان کا بیان کرتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں اس لیے اس میں غلطی ہلاک ہاں سے باریک
 مونا اور تلوار سے تیز ہوں تاکہ اس میں غلطی سے جسوں میں غلطی طور پر نہ ہو کہ اس میں غلطی سے
 کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک صورت بل صراط ایک صورت ہوا کی حقیقت معلوم کرنا چاہیے تو
 کشف سے معلوم ہو کہ وہ شریعت کی صورت مثالیہ ہے اور شریعت اس کی حقیقت ہے اور یہ کشف
 اس کے منقول ہے کہ شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ اشارت انھوں سے اس کی تائید
 پلا سداں بھی کیا جاسکے میں یہ صراط ستیم یعنی شریعت قیامت میں بالکل بل صراط خواہی اور شریعت
 ہر چیز کے افراد و افراد کے درمیان ایک وسط چیز ہے اور وسط حقیقی وہ ہے جو تقسیم ہونے کے ورنہ
 وسط وسط نہ رہے گا اس میں خود طریقین اور وسط کئے گا اور بال ختم ہے میں شریعت ہاں سے بھی
 ایک ہوتی اور چرک اس پر چلتا و ضو اسے اٹھنے کو اس سے تیز بھی ہوتی میں ہی ایک اور تیز چیز
 صورت بل صراط میں ظاہر ہوگی تو دیکھئے ہم نے عقلی طور پر حقیقت بل صراط کی تبتا دی مگر اب بتائیے ہم نے کیا
 باتیں اگر آپ کو بتلا دیں تو ان کو سمجھنے کو کون چاہے اس جلسہ میں بھی بہت لوگ اس ضمن میں کو نہیں سمجھ
 ہونگے جس کتے میں کہ میں بیان کر دیا ہوں چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اصل تو اس سے لینے کیا بلکہ بعض
 کو غلط فہمی سے نہ رہتا ہے اور دوسرے یہ کہ بل کمال کا تو یہ حکیمانہ مذاق ہوتا ہے کہ

مصلحت نیست کہ از پر وہ ہوں افتد از درند و خاں زندی خبر غایت کزین

غلام یہ کہ غلام سے احکام کو سمجھنا عقل نہ ہو سمجھنا یعنی یہ مت پر ہو کہ یہ کیوں ہوا و اگر میا ہی شوق ہے

تو باقاعدہ طالب علم بنو نہیں جو صحیح موافقہ برتے گا۔ ایک قاعدہ ہوتا ہے سوالات حل کو یہی قاعدہ ہے اور اگر طالب علم نہیں جانتے تو یہ جواب دے دے اور اگر دیکھ کر جواب دے دے تو اس کا نام تسلیم و تقویٰ محض ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے ہر طالب علم کے جواب دہ وچراغ کندہ وہ درویش کے جواب دہ چلا کندہ ہر درویش کا وہ باید فرستاد۔

درویش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلا چون و چرا تسلیم کرے اور ہر مسلمان درویش ہے کیونکہ خدا کے طالب کو درویش کہتے ہیں یہ کسی مت کہنا کہ درویش نہیں ہیں اگر درویش ہونا کچھ میں نہیں آتا تو اسی طالب علاج تو یہ تو طالب علاج کو یہ جاننا نہیں کہ نسخہ کے اجزاء کی تحقیق کرے اس کی تو یہ حالت ہوتی ہے۔

۱۵۶) زکوٰۃ کی عطائے تو در کبھی نہ دے تو ہاں شدہ بتلائے تو ہر کچھ کنی مضائقے تو ہاں طالب علم کو ہر کچھ کنی حاصل کرتا ہے اور اسکو دریافت کئے بغیر فن حاصل نہ ہوگا اسلئے اسکو دریافت حل کا حق بھی ہے و نیز اسکو دریافت کرنا بھی تسلیم و تقویٰ محض ہے وہ یہود و نصاریٰ رسول بھی نہ کر سکتے اور اگر کوئی طالب علم بھی یہود و نصاریٰ ہو چکے تو اسکو بھی روک دیا جائے گا امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ملا میں ایک شخص خاموش بیٹھا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا تم کیوں نہیں بولتے کہا اب بولا کہ علی گا۔ ایک روز تھیل افطار کی حدیث کے سلسلہ میں بیان کیا گیا کہ جب آفتاب یقیناً غروب ہو جائے پھر روزہ نوراً افطار کر لو وہ طالب علم بولا کہ اگر کسی دن آفتاب غروب ہو تو کیا کریں امام صاحب نے فرمایا کہ تم غافل رہو یا کہو ایک اور حکایت ہے کہ کوئی بہو چپ بیٹی تھی اسکی ساس نے کہا کہ بات چیت کیا کرو یہ تو جو بیتی ہی بچی گئی ہے اس نے کہا میری اماں نے بولنے سے منع کر دیا تھا ساس نے کہا تیری اماں حق ہے تو بولا کہ کہنے لگی اچھا ایک روز بولی کر ماں اگر تمنا دے تو میرا نکاح کسی دوسرے سے کر دے گی تو بولی ہی بھلائے رکھو گی ساس نے کہا یہ تیری ماں نے تمہیک کہا تھا تو خاموش ہی رہا کہ تو بعض آدمی بولنے کے قابل نہیں ہوتے کاچھوڑ دیں ایک استغاثہ یا سولوی محمد رشید صاحب کا چھوڑ دیں مرحوم کے پاس کو گھوڑے کے جنازہ کی غارتگر چھوڑنے سے سولوی صاحب نے غزاف کے پیر میں جتنی جواب لکھا کہ اگر کسی نے اس گھوڑے کو کھڑے نہیں چھوڑے گا تو چھوڑنے کی غارتگر چھوڑنے سے سولوی صاحب نے غزاف کے پیر میں جتنی جواب لکھا کہ اگر کسی

کہ نماز جنازہ مسلمان کی ہوتی ہے اور جب تک کہ نہ پڑھے مسلمان نہیں ہوتا تو گو قیامت سے ایسے جواب ہو سکتے ہیں مگر اصل بات یہی ہے کہ جاہلوں کو فضول بات کا جواب ہی نہ دیا جائے اور اس سے سب عوام رنجیدہ ہوں کہ ہم کو جاہل اور ناقابل قرار دیا کیونکہ صحبت علماء و سوا بعض عوام جاہل نہیں رہتے خواص ہوجاتے ہیں گویا اکثر خاص انخاص ہوں پس جاہل وہ ہے جو خدا کا راستہ نہ جانتا ہو اور جو واقف ہو وہ عالم ہے گو لکھا پڑھا نہ ہو البتہ ایسا شخص عالم لازم ہے عالم تعلیم نہیں مگر وعظ و غیرہ کی اجازت نہ ہوگی یا یوں کہو کہ عالم ہے مگر علم نہیں جیسا کہ ہر تندرست طبیب نہیں دانتے علماء نہیں کر سکتا بلکہ علاج طبیب ہی کرتا ہے اسی طرح جو ناخواندہ صحبت علماء میں ضروریات دین سے واقف ہو رہا ہو وہ تندرست تو ہے چاہے دوسروں کو نفع نہ پہنچا سکے مگر اس کو جاہل نہیں کہہ سکتے کیونکہ علم کھنے پڑھنے ہی پر موقوف نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کثرت سے ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اسی شان کے متعلق فرماتے ہیں نحن ائمة امتہ لا نکتب ولا نحسب اس ارشاد میں آپ نے سب فلسفہ اٹھا دیا مگر باوجود اس کے کہتے ہیں کہ عالم تھے پس عالم چوتھیکے لئے تو درمیان کا پڑھنا شرط نہیں لیکن معلوم ہونے کے لئے اس وقت شرائط شدید ہیں غرض انوالا اجاب کے نکتہ میں ان ہی علوم منصوصہ کی طرف اشارہ ہے اب میں ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ وعظ یہ ہے کہ علم و عمل کی ضرورت ہے اور علم کا طریق پڑھنا اور مسائل کا سناؤ۔ پوچھنا ہے اور عود و تکرار کی تعلیم کا طریقہ شاید ذکر نہیں کیا گیا وہ بھی بطور تہنیک کے قبلانا چوں وہ یہ ہے کہ گھر میں رہ کر وصال پڑھیں اور جب کسی نہ سنا کہ پوچھنے کی ضرورت ہو تو محرم مردوں کی معرفت علماء سے دریافت کرادیں مگر کسی مال میں پردہ میں کوئی کتابی نہ کریں۔

والحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ

واصح بہ اجمعین

اشرف علی

(آغا حجازی دہلی الاولیٰ ۱۳۵۵ھ)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ

مسیحی

نشر الرحمة

نمبر	کتاب	موضوع	تعداد	نمبر	کتاب	موضوع	تعداد
۱	کتاب دعا	کتاب دعا	۱	۱۱	کتاب دعا	کتاب دعا	۱
۲	کتاب دعا	کتاب دعا	۱	۱۲	کتاب دعا	کتاب دعا	۱
۳	کتاب دعا	کتاب دعا	۱	۱۳	کتاب دعا	کتاب دعا	۱
۴	کتاب دعا	کتاب دعا	۱	۱۴	کتاب دعا	کتاب دعا	۱
۵	کتاب دعا	کتاب دعا	۱	۱۵	کتاب دعا	کتاب دعا	۱
۶	کتاب دعا	کتاب دعا	۱	۱۶	کتاب دعا	کتاب دعا	۱
۷	کتاب دعا	کتاب دعا	۱	۱۷	کتاب دعا	کتاب دعا	۱
۸	کتاب دعا	کتاب دعا	۱	۱۸	کتاب دعا	کتاب دعا	۱
۹	کتاب دعا	کتاب دعا	۱	۱۹	کتاب دعا	کتاب دعا	۱
۱۰	کتاب دعا	کتاب دعا	۱	۲۰	کتاب دعا	کتاب دعا	۱

خطبہ ماثورہ۔ اما بعد تا عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی
 یزل الغیث من بعد ما یظن ویشیر رحمۃً و ہدًی لولئ ان یجیدہ اس وقت تھوڑا سا بیان ہوگا سب
 صاحب توجہ ہو کر سن لیں۔ یہ ایک نیت ہے جس میں حق جل شانہ و ہم نوالہ کی دست و دست کا
 ایسے عنوان سے بیان ہے کہ اس سے جو حکم کوئی عنوان کسی کے ذہن میں آئیں سکتے تفصیل
 اس کی یہ ہے کہ ہر چیز کا حصول وجود شرائط اور مدارقاع موانع پر موقوف ہے چنانچہ عام طور
 سے دیکھا جاتا ہے کہ ہر چیز کے لئے کچھ شرائط وجود اور کچھ اس کے روکنے والے موانع ہوتے
 ہیں مثلاً بادشاہ سے کچھ لینا جو تو اس کی خوشامد اطاعت کرو یہ تو شرائط عامہ ہیں اور اگر
 کسی نے اس کی شان میں گستاخی کی، گلی ویدی سخت کلامی کی تو یہ موانع ہیں اسکے بعد سے
 بقایا موقوف ہو جاتا ہے یا بادشاہ سے لو کرہ کی درخواست کی اور یہ شرط حق اور وہ نہیں پک

ماہنامہ
 تبلیغ
 مسیحی
 سلسلہ
 تبلیغ
 کا
 وعظ
 مسیحی
 نشر
 الرحمة

نیشتر رحمت سے جگہ دیا کہ بارش بھی ایسی نہیں ہو جو جب پاکت ہو بلکہ انکے ساتھ رحمت بھی شامل ہوتی ہے۔ اور یہاں نیشتر کے مقابلہ میں بیشتر اور جنت کے مقابلہ میں رحمت لئے ہیں۔ اس سے اشارہ ہے اس طرف کہ بارش دودھ و دوا خشک ہوتی ہے یہ نہیں کہ ایک یا دو کیفیت میں ہرگز چلا ہو مگر وہ رحمت کی طرح پھیل جاتی ہے یہ نیشتر رحمت جملہ سائنہ کی کی تفسیر ہے یہ قرابت کا ترجمہ ہوا اس سے وسعت رحمت کسی کچھ ثابت ہوتی ہے ان صفات میں خور کے دیکھئے جو ابھی بیان کئے گئے ہیں جن میں ایک مقدمہ تو یہ تھا کہ ۱۲ امیدی مانع عطا ہے مگر خدا نے نکلنے کے یہاں وہ بھی مانع نہیں بلکہ ۱۳ امیدی کے بعد بھی فضل فرماتے ہیں۔ دوسرا منکر یہ کہ حق تعالیٰ کو خدا کی اطلاع خلی ظواہر کے سے فاعلم ہندہ کا انسان ان کے نزدیک دل کی بات بھی ہی ہے جیسے زبان سے کہی ہوتی اس لئے قلب کی ۱۴ امیدی مانع ہونی چاہیے مگر خدا تعالیٰ کے یہاں باطن مانع نہیں اور یہ واقعی ہے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جیسے ہی ہے کہ وہ دودھ و دوا خشک کے بھی فضل فرماتے دیتے ہیں۔ خور سے دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ نہ روزمرہ چاہے ساتھ آیا ہی کہتے ہیں کچھ بارش ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس سے جو فکر نظیریں موجود ہیں خدا تعالیٰ کی رحمت ایسی وسیع ہے کہ ایک زندگ کے اہاموں میں سے ایک اہام یہ بھی ہے کہ مذاق میرا ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص پانچوں وقت نماز کے بعد دعا کرے کہ اللہم لا تزلزنی یعنی اے اللہ مجھے رزق مست و مجبوز نہ بھیج میں، رزق نہ بند کر دوں گا۔

مانگنے پر تو کہیں خداوں کا اب خیال کیجئے کہ ہارایگان کتنا غلط ہے کہ ہم خدا تعالیٰ سے ناامید ہیں غرض کہ جو کچھ کہی ہے ہاری طرف سے ہے اور ہوسے کوئی دروغ نہیں ہے۔ ہاں کہیں توقف ہوا تاکہ جس سے خلیف ہی کلفت ہوتی ہے تاکہ تنہ ہو کہ جس سے متوجہ ہو جائیں گی نہ کو جس لڑکے کو امتداد چاہتا ہے کہ کل کو زیادہ دے دے تو لڑکے ایک دوسری آج ہی مار دیتا ہے تاکہ وہ اپنا سبق یاد کرے اور کل کو نوبت زیادہ پچھنے کی دے اور جسے کل کو خوب پشیمان ہے اسے بہت دیتا ہے جب کل ہوئی اور وہ سبق میں غوطے لکھائے گئے تو اب اس کی خوب مرمت ہوگی مگر پہلے دن یہ دوسرا لڑکا امتداد کی ظاہری مہربانی دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ یہاں ہی کو کچھ سے عشق نہ کہنے کو نہیں کہتا اور پہلے دل میں خوش ہے مگر جو میں گھنٹہ کے بعد اس عشق کی حقیقت

[illegible]

فہم
خدا تعالیٰ کی
معاذوں کو
شکر و تحسین
کے ساتھ

سلام ہوئی اسی طرح آج بھی بعض لوگ اس دوسرے درجے کی طرح خدا تعالیٰ کی معاذوں کو اپنے
اپنے شکر و تحسین کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا کی دلیل سمجھتے ہیں اور مغرور ہیں خدا بھون کے ایک ہنگام
رئیس کی حکایت ہے کہ ایک شخص حضرت حاجی صاحب کمریوں میں سے اللہ کا نام لینے والے
صاف تھوڑے پٹے پہنے ہوئے مگر غریب قوم کے انکے سامنے کو نکلی۔ اللہ کا نام لینے سے طبیعت
میں لطافت آئی جاتی ہے ان رئیس صاحب نے کہا کہ یہ کون ہے جو ہماری برابری کرتا
ہے پھر اصحاب تھوڑے ہنگام سے اور اٹھ کر غریب کے پارنگا جو تے مار دئے۔ اس نے یہ کہا کہ
قیام۔ میں کسٹھکے کی ان رئیس صاحب نے سفران سے جوتہ سامنے رکھ دیا کہ تو میرے
مادے اس نے کہا کہ سیر کیا ہال۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اب بھی معلوم ہوا کہ ہم کو خدا کا
کا حکم ہے کہ ہم کو ماکرین کیونکہ دیکھ لے ہم سے تو شریعت بلکہ جو تے مار لے اور توا جانت
پڑیں مار سکتا کیا ٹھکانا ہے اس ہنگام سے استدراج ہے اگر رئیس دلیل ہوتیں تو سب سے
زیادہ ولی فرعون ہوتا اور اگر مصائب علامت غضب ہوتیں تو انبیاء سب سے زیادہ
ذخیرہ بالشرائط منضوب ہوتے چاہئیں کیونکہ سب سے زیادہ مصائب انہی کو پیش آتی ہیں چنانچہ
حدیث میں ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاشل فالاشل کہ سب سے زیادہ بلاء انبیاء
پاؤں سے پھر اس پر جان کے بعد افضل ہو چنانچہ حضرت زکریاؑ آ رہ۔ سے چہرے گئے نورج کی
قوم سے نو سو سال تک ان کے چہرے اسے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا
تکالیف پیش آئیں تو کیا انبیاء مقبول نہیں تھے۔ خوب سمجھو کہ نہ دنیا کا میش علامت سے
قرب و مقبولیت کی اور نہ اس کی تکالیف دلیل ہیں مردودیت کی چنانچہ خود صریح نص کی
ساتھ مطلق ہے۔ اواما ابتلاء ربہ فاکرمہ وقرہ فیعل ربی اکرمین اواما فاما ابتلاء فقدر علی
رازقہ فیقول ربی ایا فی ذلک زمرہ آدمی کا یہ حال ہے جب جانچے اسکو رب اس کا پھر اسکو عزت
دے اور اس کو نعمت دے تو کہے میرے رب نے مجھے عزت دی اور جو بوقت اسکو جانچے
پھر تنبیہ کرے اسکو روزی کی تو کہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا کوئی نہیں۔ مطلب یہ
ہے کہ اب نہیں ہے یاد رکھو کہ مقبولیت و قرب کا مدار عیش پر اور مردودیت کا مدار تنگی پر
نہیں بلکہ عیش و عشرت استدراج ہوتا ہے اور کبھی بلاء مصیبت و سخت ہوتی ہے چنانچہ یہ بھی

۱۵۲

نہ
دنیا کو عیش
علامت قبولیت
کہا اور تنگی
علامت مردودیت
دین کی ہے

خدا تعالیٰ کی رحمت سے کہ چاندی کو تاج ہی پر چڑھ کر لگا دیں۔ اس طرح سے اساک ہاراں بھی آرت
 ہے تاکہ کوتاہیوں سے بابتا جائیں سرکشی کو بھڑکڑیں چنانچہ فرماتے ہیں لیند تقیم بعض الذی
 سملوا اگر اس کے بعد بھی تہبہ نہ ہو اور متوجہ نہوں تو خشتی غضب نازل ہوتا ہے چنانچہ
 ارشاد دسے وہا اور سنانی قرینہ من ہی الاخذنا اہلبا بالہا سہ والضرہ علیہم یضرمون۔ شمع ہر
 مکان سقیدہ کھنٹہ جتنی بھڑاؤ ڈالو تو دس ابارہا الضراء والسرہ ناند تاہم بختہ وہم دیشور
 ترجمہ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی ہستی میں کوئی بھی کہ نہ پکڑا ہو وہاں کے لوگوں کو خشتی اور تکلیف
 میں شاید وہ جگہ گڑائیں پھر بدل دی ہم نے ہوائی کی جگہ بھلائی یعنی تکلیف کی جگہ آرام پہنچا
 کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پہنچتی رہی ہمارے باپ داداؤں کو بھی تکلیف اور خوشی دینی
 زمانہ انقلاب ہے اس میں طاعت و معصیت کا کیا دخل پھر پکڑا ہم نے ان کو ناگاہاں اور
 وہ خبر نہ رکھتے تھے مطلب یہ ہے کہ خشتی اور تکلیف اس لئے بھیجے ہیں تاکہ رجوع کریں جب
 رجوع نہیں کرتے تو بجائے اسکے کہ اور تکالیف بھیجے ان کے لئے راحت کا سامان کر دے
 میں یہاں تک کہ وہ کہتے تھے میں کر یہ سب مصیبت گناہ کے سبب نہ تھی کیونکہ دیکھ لو ہم
 نے گناہ بھی کئے اور سب بھی کر رہے ہیں اور مصیبت خود ٹل گئی اور ہمارے باپ داداؤں
 کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ کبھی تکالیف ہوتی تھیں اور کبھی راحت بھی نہانہ کی
 روش ہم پر بھی گزرتی دنیا کو بھی دور چلا آتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہیں زمین سے تخیروں
 بارش ہو گئی تخیر ہونے بارش بند ہو گئی اگر گناہ پر مدد ہوتا تو اب بارش کیوں ہو گئی کیونکہ
 ہم تو اب ملے ویسے کے ویسے ہی ہیں پس یہ جو علماء کہتے ہیں کہ گناہوں سے مصیبت آتی
 ہے غلط ہے مگر گناہوں سے مصیبت آتی تو ہیں اب راحت کیوں پہنچتی۔ فاخذنا ہم بختہ
 یعنی جب راحت کے سامان دیکھ کر غافل ہو گئے تو ہم نے اچانک پکڑ لیا اور کھوئے مصیبت
 بحیثیت متنبہ اور متوجہ کرنے کے منت ہے اور منت کثیثت ڈھیل اور دھوکہ کھانے کا
 مصیبت ہے اگر ایک دفعہ بارش ہو گئی تو تا زمانہ کر وارا ساک ہوا تو اسکو سب
 مت خیال کرو بلکہ رحمت سمجھو کہ ایک تہی ملی ہے سواد ہرے سزا بھی رحمت ہے اور عطا کی
 توبہ شان ہے کہ تا اسیدی پر بھی عطا فرماتے ہیں تو اسید پر کیوں نہ عطا کر گئے اور رحمت میں

من بعد ان فخلوا جو واقع ہے بظاہر سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قنوط زمانہ امید کی سبب سے بادشہ کے لئے جیسے ایک دوسری آیت میں آیا ہے من بعد ما جردنا کوہاں ہجرت سبب سے مسفرت کیلئے دونوں جگہ یکساں عنبران سے سمجھ لیجئے کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ قنوط بادشہ کا سبب ہو بلکہ حقیقت میں تو وہ سرانج میں سے ایک مانع ہے۔ اہاجت میں اسکو کوئی دخل نہیں یہ جوابات سے کہ خدا تعالیٰ باوجود واثق ہو چکے پھر بھی نعمت کو نہیں روکتے صاحب اس وقت بھی بہت سے قلوب میں تردد ہے کہ دیکھئے غار استقاء سے بادشہ ہجرت کیا نہیں اور یہ پہلے آچکا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک دل سے کہنا ایسا ہی ہے جیسے حاکم مجازی صرف الفاظ پر مطلع ہوتا ہے اور حاکم حقیقی ضمیر کو امید سے معمور دیکھو میرے استاد ایک حکایت عالمگیر کے زمانہ کی بیان کرتے تھے کہ ایک راجہ کا انتقال ہو گیا تھا اس نے ایک لڑکا چھوڑا خود و سال اور مدد کا ایک بھائی جو ان تھا لوگوں کو پہچان لیا کہ عالمگیر بھائی کو راجہ بنائیں مگر وزیر اعظم کی رائے بیٹے ہی کو راجہ بنانی تھی، سنئے اس بچہ کو عالمگیر کے درپردیش کرنے کی رائے قائم کر کے شاید اسکو دیکھ کر عالمگیر رحم کھا کر اسی کیلئے گدی تجویز کر دیں اسکو اپنے ساتھ لے گئے اور تمام راستے سکھانا پہلا پاکہ بادشاہ سلامت ظان بات پوچھیں تو یوں کہنا اور اگر یہ دریافت کریں تو یوں جواب دینا جبہ نعرہ کے دروازہ پر پہنچے لڑکے نے کہا کہ ان باتوں کے علاوہ اگر اور کچھ پوچھا تو کیا کہو مجھ کو۔ وزیر اس سوال سے دنگ رہ گیا اور کہا کہ صاحبزادے جس خدا نے یہ سوال کئے سکھایا ہے ان باتوں کے جواب بھی وہی خدا سکھائے گا۔ عرض عالمگیر کو اطلاع ہوئی وہ حوالی میں تھے لڑکے کو بوجہ خود و سال چوستے کے اندر بلایا اور اسوقت ملکی باندھے عرض کے کتنا سے چرخ کیلئے کھڑے تھے لڑکے نے زمانہ میں جا کر عالمگیر کو سلام کیا بادشاہ نے مزاحاً اس لڑکے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر حوض کے مقابل کر دیا اور کہا چوڑوں لڑکا تہنہ مار کر ہنسا اور کہنے لگا کہ آپ ہلکے ڈوبنے سے کیا ڈرتے ہیں میں کیسے ڈوب سکتا ہوں آپ کی تو وہ شان ہے کہ کسی کی اگر انگی می پکڑ لیں تو وہ ڈوب نہیں سکتا اور میرے تو دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہیں میں کیسے ڈوب سکتا ہوں عالمگیر اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور اسی کو راجہ بنا دیا اور باقی ہونے تک خود

من بعد ان فخلوا
جو واقع ہے بظاہر
سیاق سے یہ معلوم
ہوتا ہے کہ یہ قنوط
زمانہ امید کی سبب
سے بادشہ کے لئے
جیسے ایک دوسری
آیت میں آیا ہے

من بعد ما جردنا
کوہاں ہجرت سبب
سے مسفرت کیلئے
دونوں جگہ یکساں
عنبران سے سمجھ
لیجئے کہ یہاں ایسا
نہیں ہے کہ قنوط

۱۵۶

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

رَسُولَهُ الْبَخْلَاءُ

عَلَيْهِ

الْبَلِّغُ

کا

و غلط کسی بہ

۱۶۱

شَعْبَانُ فِي شَعْبَانُ

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبد الشان

مکتبہ تھانوی ء دفتر الایقانہ

متصل مسافر خانہ بس در روڈ کراچی

مواظف اشرفیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ درجہ جلد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ حصے کامل مجلد اعلیٰ
۶۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ در چار جلدہ ۳۵۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

الایقانہ مطبعہ، محلہ ڈاک خانہ، کراچی

ایک نہایت کاٹا مدد ستور اصل بیان ہوا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ طالب تمام نمونہ میں
اسلئے وہ دستور اصل تمام نمونہ کیلئے ہوگا کیونکہ ایمان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آدمی
ہمیشہ اللہ کی طلب میں لگا رہے اسلئے سب ہی نمونہ طالب میں موجود حکم ہیں سے
مستنبط ہوتا ہے وہ باعتبار حکمت کے ایک دستور اصل ہے نمونہ طالب میں کا سو حاصل مدینہ
کا وہ مضمون ہے ایک تو غفلتوں کا مدلول ہے دوسرا سنی میں خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔
میں دونوں کو مختصر عرض کر دوں گا ظاہری غفلتوں کا مطلب تو یہ ہے کہ جب آدمی شعبان
ہو جایا کرے تو روزہ مت رکھا کر دیہ تو الفاظ سے اچھی طرح سمجھ میں آئے اور ترجمہ کا یہ حکم
تو متعلق شعبان کے ہے مطلب یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا مناسب نہیں اور
اس لائق ہوا میں تقیہ کا اتفاق ہے کہ یہ بھی تحریر نہیں ہے بلکہ ارشاد ہی ہے یعنی حضور صلی
علیہ وسلم شہورہ دیتے ہیں کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا مناسب نہیں اور ساتھ ہی
ساتھ خور سے دیکھا جاوے تو ہمیں نصف شعبان کے روزہ کے جواز کی طرف اشارہ ہے
کیونکہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر انا نصف شعبان فلا نسوما مطلب یہ ہوا کہ جب نصف شعبان
ہو چکے تو روزہ مت رکھو اور نصف شعبان ہو چکے کا تحقق یوم وسط کے گزرنے سے
ہوتا ہے نہ کہ اس سے پہلے تو آگے کو روزہ رکھنے سے نہیں ہوتی اور اس سے پہلے کی بھی
اور نصف شعبان سے پہلے میں خود یوم نصف شعبان بھی داخل ہے تو ہمیں اشارہ ہو گیا کہ ابھی
عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کہ جب اس سے بھی نہیں ہے تو وہ جائز ہے یا مستحب سو
جواز اور استحباب فی نفسہ دونوں محتمل ہو سکتے ہیں اس کیلئے دوسری دلیل کی ضرورت ہے سو
دوسرے دلائل کو معلوم ہوا کہ نصف شعبان کا روزہ مستحب ہو تو اب شعبان میں میں جز میں
ایک خاص یوم نصف شعبان دوسرا کے قبل تیسرا اس کے بعد تینوں کا مکمل جواہر اور نصف
سے قبل کا روزہ تو جائز ہے یعنی بلا اعتبار خاص اور بلا کراہت جیسے اور اب ایک کے روزے میں
دیے ہی قبل نصف شعبان کو روزے میں ان میں تخصیص کوئی نہیں ہاں روزہ رکھنے کو ثواب
ملے گا اور ایسے روزہ کی فضیلت حاصل ہوگی کیونکہ سوائے ایام نہیہ کے سب دنوں میں روزہ
رکھنا جائز ہے۔ دوسرا جز خاص نصف شعبان جسکو چدرہ مانجھتے ہیں اس کا روزہ

۱۶۳

ن
شعبان میں
بجائز ہے

شعبان میں
ختم ہوئی
دشمن کی
سہ
فصل
فصل
چاندنی
کھلی
کھلی

۱۶۴

مستحب ہے کہ بعد از صبح اس میں روزہ کی پٹی ہے گوارش دی ہے۔ حدیث
میں نصف شعبان کے روزہ کی فضیلت کے ساتھ ہندو میں رات کی بھی فضیلت
آئی ہے اور ہندو وہی رات سے مراد وہ رات ہے جو چودہ تا بیس کو رات آتی ہے اور وہ اس کے
چند روزوں پر ہونے کی ہے کہ شریعت میں رات کو مقدم سمجھا گیا چونکہ راستے جب دریت ہلال شعبان
ہو جاوے تو وہ رات شعبان ہائیں شمار ہوگی اس واسطے جو رات ۱۴ تا بیس کے ختم ہونے پر ہوگی وہ
چند روزوں میں رات ہوگی اور اس کا یہ ہے کہ شریعت میں حساب مقرر ہے چاند سے اسے رات تا بیس
کا جزو مانتا ہے اب یہ بات کہ حساب چاند سے کیوں کیا گیا سوچو کہ چاند سے نہیں رکھا گیا کیونکہ
اور لوگوں نے سوچا کہ حساب رکھا ہے تو اس کا یہ ہے کہ چاند سے حساب رکھنے میں سہولت
ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پہلے دیکھتے تھے کہ یہ تو ایک ظاہری حکمت ہے بانی
اس شریعت میں جو برکات و اسرار ہیں وہ غامض بھی ایسے ہیں جو فلاطون کی بھی سمجھ میں نہیں
آ سکتے اور ظاہری آثار پہلے ہی ایسے ہیں کہ اتنی سہولت کسی اور طریق میں نہیں ہو سکتی دونوں
پہلو پر نظر کر کے یہ شعر یاد آتا ہے

سار عالم نشن دل و جان تازہ میدارد
بزرگ اصحاب صورت را بہو ارباب حنی را
جیسے جیسے حسین کمان میں ظاہری آب و تاب اور دکھائی بھی ہوتی ہے گو سرسری نظر سے
دیکھا جائے اور اگر تدقیق کیا جائے تو باطن بھی پیدا ہے معلوم ہوتے ہیں شریعت کی ایسی
ہی مثال ہے کہ ظاہری حق بھی ہے اور باطنی حق بھی اور جن میں وہ حسین ہیں کہ ظاہری آب و
تاب تو ان میں ہو مگر تدقیق کی جائے تو ان میں حق بھی نہیں ہوتا چنگی نہیں ہوتی ایک وہ ہیں کہ
جوں جوں ان میں تدقیق کی نظر کیا جائے تو ان حق کے بڑھتے ہی چھ جاتے ہیں ظاہر بھی
دلہا ہے اور باطن بھی ایسا ہوا ہے کہ حد و حساب ہی نہیں شریعت خرامے کے مارے
احکام ایسے ہیں چنانچہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ بھی ایسا ہی ہے کہ مولانا محمد تقی
صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شریعت میں جو چاند سے حساب رکھا ہے اس میں یہ بھی راز ہے کہ اگر تمام
لوگوں پر کبھی سہو مسلط ہو جائے یعنی کسی کو بھی تا بیس یا دندرے تو آفتاب سے کوئی ذریعہ
پانچ معلوم کر لیا نہیں ہو سکتا اس سے عام شعور و فطرت پھیل جائے اور جتنا ایسی چیز ہے کہ اول تو

انہوں نے بعض کے اعتبار سے سہولت کا لحاظ رکھا ہے اور ان مریضین کے مناسب وہی عبادت ہوگی کیونکہ بعض اوقات اگر معین کر کے نہ تھلا یا جاوے تو کام بہ سہولت نہیں ہو سکتا اس لئے بزرگوں نے ایک مناسب حال طریقہ تجویز کر کے بتلا دیا تعلیم تو اس جاہل پر ہوئی تھی مگر مریضوں کو جاہل زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ عالم اول تو بہ نسبت جہلاء کے ہیں ہی بہت کم دوسرے وہ مریض ہی بہت کم ہوتے ہیں اگر اب ہونے لگے ہیں اس سے یہ نہ سمجھا جاوے کہ مولوی درویش کے خلاف ہیں مولوی درویشی کے خلاف نہیں ہیں مگر وہ کسی کو درویش کم سمجھتے ہیں اسلئے مریض ہی کہتے ہیں غرض جہلاء نے یہ سمجھ لیا کہ اس اس رات میں ہی عبادت تیس دن سے درویشی نہیں سوئے غلط ہو جائے قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہ بدعت یا زندقہ سم باقی بزرگوں کی طرف ہیں حسن ظن ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بتلا یا بلکہ انہوں نے کسی خاص شخص کی مناسبت کے لحاظ سے اس کے لئے خاص طور پر اس طریق کو مناسب سمجھ کر بتلا دیا ہوگا خوب سمجھ لو کہ اس رات میں کوئی عبادت خاص مشقول نہیں خواہ و حفظ سنو خواہ و نوافل پڑھو خواہ تلاوت کرو اختیار پڑھو اور یہ جو رخصت و فریاد کر رہا ہے کہ تو یہ امر کی انتہائی ہے یعنی روزہ بند ہو جس کا سبب ہے فرض واجب نہیں فرض تو موابیلا سے اس رات کی فضیلت معلوم ہوگئی اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ سبحانہ اس رات میں آسمان و زمین پر نزول فرماتے ہیں جس قسم کہ نزول ان کی خانہ کے موانع ہو جائیسا نزول مراد نہیں اور فرماتے ہیں اے ہلی من دابا فاجیب لصل من سئل عن غفرلہ صبح تک یہی کیفیت رہتی ہے اب ایک اور دعا کی طرف متوجہ کرنا بسوں میں کا ایک مقدمہ تو یہ ہے کہ اس رات میں فضیلت ہے ایک دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جس میں فضیلت ہوگی اس میں مصیبت یا غیبت دوسرے اوقات کے بہت بری ہوگی جیسے مکان کا حکم ہے اسی طرح زمان کا حکم ہے مثلاً ایک تو گناہ معمولی جگہ پر کرنا اور ایک مسجد میں کرنا مسجد میں گناہ کرنا زیادہ برا ہے اسی طرح ایک تو گناہ کرنا دوسرے اوقات میں اور ایک متحرک اوقات مثلاً رمضان شریف میں گناہ کرنا یا بہ نسبت دیگر ایام کے بہت برے ہے اور یہ رات بھی متحرک ہے تو اس میں بھی گناہ اور اوقات سے اشد ہوگا اور جو گناہ اس رات میں کئے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو کہ بزرگ عبادت نہیں ہیں اس کا برا ہونا بالکل ظاہر ہے جیسے اس رات میں آفتاب بازی

۱۶۶
 انتہائی
 تعلق نہیں
 کی نہیں ہیں
 رات کی فضیلت
 دنیا کی طرف
 نہ
 جو تہی ہوگی
 فضیلت میں
 ہوگی
 زیادہ ہوگی
 نہ
 جو تہی ہوگی
 فضیلت میں
 ہوگی

چھوٹی جاتی ہے۔ چکی وہی شکل ہے مگر لمبائی نہ تھوڑی نہ بڑی اس میں کبھی ہاتھ جل جاتے ہیں مال اور جان دونوں کا نقصان ہوتا ہے پس علاوہ مصیبت ہونے کے اس میں دینا کبھی تو نقصان ہے ورنہ قسم جو کہ مصیبت بزرگ عبادت سے فوہ کیا ہے بدعت چنانچہ اس رات میں یک بدعت بھی حوام میں جاری ہے اگرچہ ہمارے یہاں نہیں ہے مگر بعض بڑھیاں اب بھی جاری کئے ہوئے ہیں جیسے علوہ اور دھڑک بدعت میں مرزا بہت سے اگلے ناوٹیں کر کے اسکو جائز کرنا چاہتے ہیں اور منع کرنے سے نہیں مانتے غرض چونکہ اسکے اندر لطف ہے اور شیوہ ہے اور بدعت بدعت بھی ایک مصیبت ہے اس شب بابرکت میں ان معاصی کا ارتکاب آئندہ چوگا۔

یہ اس ماہ کا دوسرا جزو ہے ماراٹش ماویں میں سرسبز جزو اور سے یعنی نصف شعبان کے بعد کا جو زمانہ ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے جس میں روزہ کی ممانعت ہے جس کی وجہ معلوم کرنے کا شاید سامعین کو انتظار ہو کہ نہ کتنا جگہ کی تغیش کا بہت زور ہے ہر حکم کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ اس حکم کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا علت ہے بعض لوگ تو یہاں تک پہنچتے ہیں کہ سوار کیوں حوام سے اس کی کیا وجہ ہے غرض ہر چیز کی علت پوچھتے ہیں میں نے ایک شخص کو طیفیکہ بجا دیا تھا اس نے کہا خاک نلاں حکم میں کیا حکمت ہے میں نے جواب لکھا کتاب کے سوال میں لکھتے ہیں کیا حکمت ہو تب لائے بس ختم ہو گئے تو میں ایسے سوالات کو جواب نہیں دیا کرتا اور علماء کو بھی اس کو سن کر ہوا بعض لوگوں کو ایسے سوالات کے جواب نہ ملنے پہ شبہ ہوتا ہے کہ ہم اگر علت دریافت کریں یا علماء خود ہی وجہ بیان کر دیں تو کیا قباحت ہے آخر مجتہدین نے بھی تو احکام کی علتیں بیان کی ہیں تو بات یہ ہے کہ جب بندہ آدمی کی نقل کرے تو کسی کا پہلا ہوا وہ چنانچہ ایک قصہ ہے کہ کسی جگہ فریسی لکڑی جیسے ہے جسے تزیین میں ایک بندہ شیعہ ہوا تھا وہ اتفاق سے کسی کام کو چلے گا بندہ کو نقل کی عادت ہوئی ہی ہے وہ اس لکڑی پر آکر شیعہ گیا اور اس نے انکی نقل کرنی چاہی اس لکڑی میں لکڑی کی منجھلی چوٹی تھی تاکہ آہ چلنے کی بگڑے اسکے بعض اعضاء دینی نوٹھا اس لکڑی کے اندر آگئے اب جو بندہ اس پر چکر زور کر کے منجھلی تو لکڑی کے دونوں پٹ آپس میں مل گئے اب یہ دیکھتے تڑپتے ہوئے تھے میں فریسی آگئے انہوں نے یہ حال دیکھ کر خوب خیر لکڑی سے کہہ دیا کہ یہ لکڑی کا بورینہ نیست بخاری۔ تو صاحبو اسی طرح آپ مجتہدین کی نقل کرتے ہیں

یہ کیا ضرورت ہے کہ جس نونہ کا کام مجتہدین کرتے تھے وہ آپ سے بھی ان کے شعر
 کار با کون لا قیاس از خود بگیر / عمر بے ماند در نوشتن مشیر و شیر
 جملہ علم زیر سبب گمراہ شد / کم کے ترا بدل حق آگاہ شد
 ہمسری با انبیاء بر داشتند / اور یار را بہ خود پسند داشتند
 صاحب اباجاؤ اتنا بھ لو کہ ہر دو گوں کے اقوال کی تقلید کرنا چاہئے ان کے افعال کی نہیں
 کرنا چاہئے باقی مولانا کے کلام میں جو یہ شعر ہے
 خلق را تقلیدشان بر باد داد / کہ دو صد لغت بریں تقلید باد

نقل
 قلمی
 کتب
 کتب
 کتب

جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تقلید بالکل ہونی نہیں چاہئے نہ قول میں نہ فعل میں چنانچہ
 بعض غیر تقلید میں اسکو استدلال میں پیش کیا کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا تقلید
 قول پر لغت نہیں کرتے بلکہ تقلید فعلی ہی پر کرتے ہیں چنانچہ اس قصہ میں تقلید فعلی ہی کا ذکر
 ہے اس کے بعد یہ شعر لائے ہیں تو لغت بھی اسی پر ہے۔ اور کسی کا تو کیا ذکر ہے جب حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی بھی تقلید علی الاطلاق نہیں ہے البتہ تحقیق عدم الاختصاص تو
 اور دوسرے فعل میں تو کہاں تجویز پیش ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آپ کی
 ذات مبارک کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہو، اسکی مثال ایسی ہے کہ ایک طبیب نے کھانا کھا رہا ہے
 اور ایک جاہل شخص اسکو دیکھ کر سنا کھانا کھانے لگے مگر کوئی اس سے کہے کہ تو سنا کھانا کھانا
 ہے وہ اس پر یہ جواب دے کہ فلاں طبیب کو میں نے سنا کھانا کھانے دیکھا ہے اس نے
 میں بھی کھانا کھا ہوں تو اسکو یوں کہنا جائیگا کہ تجھکو اسکے فعل کی تقلید ہرگز درست نہیں کیونکہ طبیب
 سنا کھانا کھانا کو ضرورت تھی کیونکہ وہ اسکے کھانے کی تدبیر سے واقف ہے اور جاہل کھا کر
 تباہ ہو گیا یہ مثال ہے تقلید فعلی کی۔ اب یہ کہنا غلط ہے کہ ہم تو بزرگوں کے فعل کی تقلید کرتے
 ہیں کہ انہوں نے بھی احکام کی حلال اور حکمتیں بیان کی ہیں اسی طرح ہم بھی بیان کرتے ہیں یہ تو
 اجمالی جواب ہے اور تفصیلی جواب یہ ہے کہ انہوں نے بضرورت تعدد حکم سکوت عنہ حکم منطوق
 کی تعبیل کی ہے نہ کہ بلا ضرورت مصالح تراش کر ان کو احکام کی بناء قرار دیا ہے۔ چرچہ لوگ کھانا
 کی حلال اور حکمتوں کے ورپے رہتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں جو علماء و علما و حکمتیں

۱۶۸

نقل
 قلمی
 کتب
 کتب
 کتب

دریافت کرتے ہیں دوسرے وہ ہیں کہ خود غلط اور حکم بیان کرتے ہیں ان کی حالت ان سے
 بھی زیادہ خطرناک ہے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا وہ یہ کہ ایک صاحب نے شہر کی حرمت کی علت
 بیان کی تھی کہ یہ اہل میں سوراہ ہے اور سوراہ کہتے ہیں برائی کو چونکہ اس میں برائی ہے اسلئے حرام
 کیا گیا۔ آجکل ایسی غلط بیان کی جاتی ہیں جس پر غصہ آتی ہے ان صاحب سے پوچھئے کہ اس کا
 یہ نام ہی کیوں رکھا گیا۔ اگر احکام تاج نام کے ہیں تو کوئی شراب کا نام شراب لکھا نہیں رکھتے
 تو کیا وہ حلال ہر جائزگی۔ اور تعجب یہ ہے کہ ایسی باتوں کی کتاب میں جمع ہونے لگیں اور اول
 تو زیادہ لوگوں کی ہیں صحت ہے کہ خود غلط و حکم بیان کرتے ہیں اور حرام میں محتاط ہیں وہ
 خیر پوچھ ہی لیتے ہیں اب رہا یہ اعتراض کہ فقہار نے ایسا کیوں کیا تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ ان کو ضرورت پیش آتی تھی جیسا اوپر مذکور ہوا چنانچہ اسی حدیث میں جو حکم لاکھو سرا ہے
 اس کی علت فقہار نے تلاش کر کے بھی کو ضعف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جو نصف اخیر شعبان میں روزہ سے نہیں فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت روزہ
 رکھنے سے کہیں ضعف نہ ہو جائے پھر اس سے رمضان کے روزہ میں غلط واقع ہو جائے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزہ سے نہیں فرمادی اب اس علت کے
 معلوم ہو جائے سے اس کا رد میری متعین ہو گیا وہ یہ کہ فی نفسہ روزہ حرام نہیں ایک
 عارض کی وجہ سے ممانعت ہو اگر وہ عارض نہ پایا جاوے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہ ہو گا
 مثلاً کسی کو ضعف نہ ہوتا ہو اور وہ عادی ہو ان ایام میں روزہ رکھنے کا اور روزہ رکھنے کو کوئی اثر
 معتد بہ رمضان میں واقع نہ ہو تو اس کو رکھنا جائز ہو گا چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان شریف ہی
 دو تین روز قبل روزہ رکھنے کو جو عادت ہو حاصل یہ کہ ایک تو مجتہدین کو ضرورت تھی وجہ
 معین کرنے کی اسلئے غلط بیان کی ہیں اور ایک ضرورت حکم کے تعدیہ کرنے کی پیش آتی تھی
 تعدیہ کی وجہ یہ ہوتی کہ قرآن و حدیث میں کلمات بیان ہوئے ہیں اور بہت سے جزئیات
 کی تصریح نہیں ہے اب ان جزئیات کا حکم کس طرح معلوم ہو اسلئے فقہار نے احکام کی غلط
 بیان کہیں کہ جس جگہ وہ غلط پاتی جائیں گی حکم بھی پایا جاوے گا اس طریقہ سے جزئیات کا حکم نکل
 آئے گا اور اس شکیہ بھی معلوم ہوا کہ اجتہاد کی اجازت قرآن و حدیث سے ثابت ہے کیونکہ

نہ

نہ

۱۶۹

نہ

اگر اجتہاد کی اجازت نہ ہوتی تو قرآن و حدیث میں کلیات مذکور نہ ہوتے بلکہ جزئیات مذکور ہوتے ہیں کلیات کا مذکور ہونا اور جزئیات کا زیادہ مذکور نہ ہونا اجازت اجتہاد کی دلیل پروردگار تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ اس صحت کے نتیجہ سے انکار کرتے ہیں اور اس اجتہاد کی صورت یہ ہے کہ غیر مخصوص پر مخصوص کا حکم جاری کیا جاتا ہے اور جب اس تشابہ کے وجود و قیاس میں پایا جاتا ہے جو خواہ مخواہ ہوتا ہے کسی وصف میں جس غیر مخصوص میں وہ وصف پایا جاتا ہے یا جو مخصوص کا حکم ہوا ہے اس میں اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جزئیات غیر مخصوصہ کا حکم معلوم ہوا ہے اور یہ صورت ہے تعدیہ کی پس مجتہدین کو قوانین عقل کی یہ ضرورت پیش آتی ہیں کیا ضرورت ہے کہ نہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے ہو چکے ہیں ہاں ہم اب بھی ان جزئیات میں اجتہاد کی اجازت دیتے ہیں جو مدون نہیں مگر ان جزئیات غیر مدونہ میں بھی ہر شخص کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ وہ اس کا عمل نہ کریں۔ اسی جنس غیر مدون کی ایک مثال آجکل ہوائی جہاز ہے کہ پہلے یہ تھے ہی نہیں۔ اسکے بارہ میں میرے قلب میں یہ خیال آیا تھا کہ سکو پانی کے جہاز پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ آبی جہاز مستقر زمین پر اگرچہ بواسطہ ہوائی جہاز کے پانی جہاز کو اٹھائے ہوئے ہو اور پانی کو زمین اٹھائے ہوئے ہے تو اسپرنا کو ثابت پر پڑنا ہوا اور وہاں جہاز کو ہوا پر استقرار نہیں ہے نہ ہوا کو زمین پر استقرار ہے چنانچہ نظر ہر تو ہے اس پر غارت کیے جائز ہوگی اب ضرورت ہوگی اجتہاد کی میں نے ایک تحریر میں اس کا جواب لکھا ہوا اور ہوائی سفر میں قصور کا مسئلہ بھی لکھا ہے یہ میں نے اسلئے کہا ہے کہ علماء اس جانب توجہ کریں۔ آجکل تو یہ غضب ہے کہ احکام مخصوصہ تعدیہ کی بھی حکمت پر غور نہیں اور بدعہ خود بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں سو یہ اول تو تقلید نہیں و دوقل کا فرق اور ظاہر کر چکا ہوں اور اگر تقلید ہی فرض کیا جائے تو تقلید قولی چاہیے نقلی نہیں چاہیے جو شخص کسی ضرورت سے پلاؤ کا پکا تا سیکتا ہوا اور پکا نا نہ جانتا ہو اسکو ضرورت ہوگی ترکیب کیجئے۔ یہ ضرورت پیش آتی ہے مجتہد کو باقی جسے لکھا ہے ہوا سکو پانی کی ترکیب پر چھنے کی کیا ضرورت ہے یہ حالت ہماری ہو جو ہمیں مل کیلئے انجام معلوم کر رہی ضرورت ہے علت یا حکمت و دریافت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں علاوہ اسکے اس میں ایک ضرورت بھی ہے کہ علت یا حکمت معلوم ہو جانے کے بعد طاعت کی علت

۱۴۰

نہ
تخلی فی
مستقل کی
تخلی
ہوائی جہاز

کا وہ اثر قلب پر نہیں ہوتا جو بدن اس کے معلوم کے عمل کرنے سے ہوتا ہے جس قسم حکام کی حکمت معلوم کر کے اس عظمت کو کیوں سمجھتے ہیں اور اگر ایسا ہی علم اس کا شوق ہے تو اس کی بھی یہی صورت ہے کہ پہلے بدن معلوم کے ہی عمل شروع کر دو کام کرتے کرتے برکات و اسرار خودی نمودار ہونے لگتے ہیں ابتدا تو کچھ بھی نہیں ہوتا مگر کم کم اس طرح پڑھو جب کام نام نہانہ ہو کر کثرت اس کے اسرار ہی معلوم ہوجاتے ہیں گو تصور نہیں مگر یہ ابتدا ہی سے نہیں ہو سکتا دیکھئے بنے کا بچہ صوفت ہوش سنبھالتا ہے تو بچے اسی وقت سے اس کو کھانا پکھاتے ہیں مثلاً اس کو اونی ہی سے علو و غیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ مگر اس حالت میں اس کو کچھ بھی مرز نہیں آتا بلکہ اس وقت گفت معلوم ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ اسی خیال سے کہلاتے ہیں کہ خدا اس کو جزا دے گا پھر ستر آہستہ اور کام اس کے سپرد کرتے ہیں پھر ایک وقت اسپر ایسا آتا ہے کہ اس کو مزہ آنے لگتا ہے اور اس کام کے اسرار خودی کھلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا صاحبو! اسی طرح تم بھی کام کرتے ہو کہ خود برکات کو نمایاں کر دے گا جس کا پر مداومت میں اس کی شرائط کی جاتی ہے خود وہ عمل ہی اپنی حقیقت بتا دیتا ہے جب تم پر کام کرتے کرتے برکات منکشف ہونگے تو کام لینے والوں کو دعا دو گے چنانچہ میرے دل سے والد ماجد صاحب کیلئے دعا نکلتی ہے کہ وہ ہیں دین پڑھا گئے تھے اب اس کے برکات محسوس ہونے لگا جو وقت ہم نے عربی شروع کی تھی اور قال قولا لاولی گردان کہتے تھے تو ٹیڑھی تھی اور گفت ہوتی تھی اب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے چنانچہ میری تانی صاحبہ کا انہوں نے جھکو پرورش کیا تھا ایک روز کہنے لگیں کہ تجھے یاد بھی ہے کہ تو یوں کہا کرتا تھا کہ تانی عربی کھلے عربی تو فاضلی ایک وہ ذات بھی تھا اور اس وقت اس کی قدر و منزلت معلوم نہ تھی مگر والد صاحب کے حکم سے اس میں لگے رہے تو خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب کتابوں کے پڑھنے کا نام ہو گیا مگر جسے علم کہتے ہیں وہ اب بھی حاصل نہیں ہوا مگر اس نام ہی علم پر بے انتہا خوشی ہوتی ہے اور والد صاحب کیلئے دعا نکلتی ہے حضرت یہی حالت ہر عمل کی ہے کہ ابتدا میں کوئی چیز آتی ہے اس وقت نہ اسرار و برکات منکشف ہیں نہ معنیوں کی قدر دل میں ہوتی ہے پھر جب مداومت کو جاتی ہے اور اسرار و برکات کھلتے ہیں تو دہرا پر لگنے والوں کے حق میں دعا نکلتی ہے پس کام کرنا حکمتوں کے معلوم ہونے پر موقوف

نہایت پرستش و تعجب ہے کہ اس قدر علم حاصل نہ ہو سکے اور والد صاحب کے حکم سے اس میں لگے رہے تو خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب کتابوں کے پڑھنے کا نام ہو گیا مگر جسے علم کہتے ہیں وہ اب بھی حاصل نہیں ہوا مگر اس نام ہی علم پر بے انتہا خوشی ہوتی ہے اور والد صاحب کیلئے دعا نکلتی ہے حضرت یہی حالت ہر عمل کی ہے کہ ابتدا میں کوئی چیز آتی ہے اس وقت نہ اسرار و برکات منکشف ہیں نہ معنیوں کی قدر دل میں ہوتی ہے پھر جب مداومت کو جاتی ہے اور اسرار و برکات کھلتے ہیں تو دہرا پر لگنے والوں کے حق میں دعا نکلتی ہے پس کام کرنا حکمتوں کے معلوم ہونے پر موقوف

کہاں چلا گیا معلوم ہوا کہ یہاں صرف لذت ماننے ہوئی ہے نماز کے عدم ترک کی۔ یہ تو ہم جیسوں کی نماز کا حال ہے باقی حقیقی نماز کا تو کیا کہتا ہے اس کی تو یہ حالت ہے شعر
 تجرے غاک آمیز چوں مجنوں کسند صاف گر باشد ندائیم چوں کسند
 جب ہی تو خدا تعالیٰ نے عام مومنین کیلئے یہ فتویٰ دیا ہے والدین آمنوا اشد جبارا
 شد حب عشق ہے اس میں سب مومنین کو عاشق فرمایا ہے۔ ایک رئیس کی حکایت ہے
 کہ انہوں نے مولانا منظر حسین صاحب سے سوال کیا کہ مولانا حدیث میں ہے کہ جب تک
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اور سب سے زیادہ نہ ہو تو مومن نہیں ہوتا
 سو یہ درجہ تو محبت کا ہم اپنے دل میں نہیں پاتے مولوی صاحب نے اس کا عملی جواب
 دیا وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تذکرہ شروع کیا پھر اسکو
 جند کر کے یہ کہنے لگے کہ آپ کے والد صاحب بھی بہت اچھے آدمی تھے اور انکی غریبوں کا
 ذکر شروع کر دیا۔ رئیس صاحب بھلا کے کہنے لگے کہ حضرت میرے والد کا ذکر کہاں داخل
 کر دیا مولوی صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ کو جیسے حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باپ سے زیادہ محبت نہیں تو حضور کے کمالات کے درمیان میں باپ
 کا ذکر کیوں ناپسند ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی محبت باپ سے زیادہ ہے۔ رئیس صاحب
 کی آنکھیں کھل گئیں شبہ رفع ہو گیا میں کہتا ہوں کہ عائشہ سے عائشہ کو بھی محبت شدیدہ ہے
 اللہ و رسول کی گرامی کا اظہار موقع پر ہوتا ہے۔ صاحبو! کہتا ہے اندر سب ماوے موجود
 ہیں مگر ان کے صاف کرنے کی ضرورت ہے جیسے سونا زمیں ہی سے نکلتا ہے مگر سونے کے
 ٹکڑے نہیں ہوتے بلکہ اسکے ذرے ٹکی میں ملے ہوتے ہیں ان ذروں کو ٹکی سے صاف کر کے
 اور گچھلا کر سونے کے ڈھیلے بناتے ہیں ایسے ہی اپنے کو صاف کر کشدن نکل آگیا اپنے کو
 ہے دولت مت مسجد حم دولت مند ہوا سنے تہیں در یونہ گری کی ضرورت نہیں کہتا ہے
 اندر سب کچھ موجود ہے اور تہا ربی وہ حالت ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں شعر
 یکن مسجد پر ملاں ترابر فوقی سر تو بھی جوئی لب ناں در بدر
 تہا ربی ایسی مثال ہے جیسے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص نے ایک گھر خریدا اسکی

نہ اس اسکی
 محبت نہ نہ نہ
 جوئی جوئی
 حضور کی
 اس کا بیحد
 یک تجرے جو
 نہ نہ نہ
 علی کی کشتی
 سب کی کشتی
 نہ نہ نہ

دیوار میں ایک گھر سونے کا گڑا ہوا تھا مگر اس شخص نے اسکو کھودا نہیں اسوجہ سے کہ دیوار میں گڑا ہوا جہانیکا حالانکہ اسکو چاہئے تھا کہ گھر کے کونکال لیتا کیونکہ اسکے مل جانے سے ویسے ویسے دس گھر بنجاتے اور گڑھا جوئے کا خیال خود تھا اسی طرح یہ جسم ایک دیوار سے اور اسکے اندر سونے اسکو نکال کر پھر جسم کو ویسا ہی بنا لینا اور اسکی یہ صورت ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں پھر

صحت این جن زعموری تن صحت آن حسین ز تخرب بدن

پہلے اپنے جسم میں گڑھا کرو اسکو چھادت سے واپار کرو اسکے بعد سونا لکھیا گیا مگر اس تخریب کی بھی ایک حد ہے جسکو جاننے والے بتا سکتے ہیں بہر حال انسان کے اندر سب خزانے موجود ہیں انکو نظر نہ کرنے اور صاف کرنے کی ضرورت ہے جس کی نماز اور یہی روزہ جسکو ہم سیکر سمجھتے ہیں بڑی ودات ہے بعض لوگ کہدیا کرتے کہ کیا ہماری نماز اور یہی ہمارا روزہ یہ کہنا واپیات بات ہے۔ بہت تواضع بھی اچھی نہیں ہوتی ناٹھکری ہو جاتی ہے حد سے زیادہ تواضع پر ایک حکایت یاد آتی میں الہ آباد سے کاچنور کا سفر کر رہا تھا اسی وجہ میں چند خٹلیں پیچھے تھے ان میں سے ایک نے منصف بھی جو اس مجمع کے نئے آئیے جو کہ بہت سیدھے سادھے تھے انہوں نے خواہ مخواہ ان لوگوں کی کٹھنی میں داخل ہونا چاہا مگر نہ سیدھے تھے ان خٹلیوں نے انکو کٹھنی میں داخل کر کے ان کی خوب گت بنائی (خوب مذاق ڈالیا) چنانچہ کھانا کھاتے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ آئیے آپ بھی گوہ موت کھا لیجئے دوسرے خٹلیں نے اسکو ٹوکا اور کہا کہ آپ کھانے کو گوہ موت سے تعبیر کرتے ہیں خٹلیوں صاحب بولے کہ حضرت ہمارا کھانا اس حیثیت سے کہ ہمارا ہے اسکو کھانا نہ کہنا چاہئے یہ تکبر ہے بعد اہم میں کہاں لیاقت ہے آپ کو کھانا کھلانے کی بس تواضع اسے گوہ موت ہی کہنا چاہئے تو جیسی یہ تواضع تھی ایسی ہی ہماری تواضع ہے جو کہدیا کرتے ہیں کہ ہمارا نماز اور روزہ کیا ہے کچھ نہیں۔ بات یہ ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی تواضع بھی اچھی نہیں ہوتی پس اپنے نماز و روزہ کو یہ خیال کرنا کہ ہمارا نماز و روزہ کس قابل ہے گو تواضع ہی ہمارا چھا نہیں۔

حضرت یہ نماز و روزہ عطا ہے حق تعالیٰ کی۔ ہم میں تو قابلیت اتنی بھی نہیں کہ ایمان بھی خضیب ہو یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کی نعمت ہیں خدا کے ذمہ آچکا چاہتا ہی کیا تھا کہ جو یہ عطا ہوئی یہ سب

سن
نوروز
۱۴۲
نسب
تواضع اچھی
نہی کرنا
حق تعالیٰ ایک
حکایت

حقیقت ناشناسی ہے بس یہ سب نہیں بھی ہیں اور واقعی ان چیزوں میں لذت بھی ہو کر کے
 دیکھو حکمت معلوم ہونے کے درپے ہونا چاہیے وجہ اس کی وہی ہے جو ابھی مذکور ہوئی
 تھی کہ عام لوگوں کو حکمت معلوم نہ ہونے سے احکام کی عظمت زیادہ ہوتی ہے یعنی جو
 محض خدا کا حکم سمجھ کر کرتا ہے اسکے قلب میں وقعت ہوتی ہے اعمال کی مولا نافرمانی میں
 گرچہ تفسیر زباں روشن گریست   ایک عشق زباں روشن توست
 وہی سچا عاشق ہے جو عقل و حکم کے درپے نہ ہو باقی مجتہدین اس سے مشتے ہیں کیونکہ وہ
 عمل شروع کرنے کی حکمت تلاش نہیں کرتے نہ علت پر عمل کو موقوف رکھتے ہیں بلکہ تعدیر
 و انتباہ احکام کیلئے عقل دریافت کرتے ہیں بہر حال فرق معلوم ہو گیا مجتہدین میں اور ہم میں
 پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی فرمائی بعد نصف شعبان کے روزہ رکھنے سے گواہی کی
 حکمت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں جیسا مفصلہ مذکور ہوا لیکن اگر تبرعاً بزرگوں کے قول
 کو نقل کر دیا جاوے اس طرح سے کہ عمل کا موقوف علیہ نہ ہو تو مضائقہ بھی نہیں سو وہ حکمت
 یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنے سے ثبوت حاصل ہوگی رمضان پہ اور اس حکمت
 سے اسکا درجہ بھی تعین ہو گیا کہ نبی او شادی ہے۔ دوسرے اس حکمت پر نظر کر کے اس کی ایک عام
 مسئلہ مستنبط ہو گیا وہ یہ کہ رمضان کے لئے پہلے سوا مادہ ہو جانا چاہیے اور ظاہر ہو کر تیاری عظیم شان
 کی عظیم الشان ہی ہوتی ہے تو اسکے لئے بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے اور یہی مطلب تھا اس کا جو
 پہلے بیان کیا تھا کہ ظاہری تعلق حدیث مذکورہ الصدراہ شعبان سے ہے مگر حقیقت میں چونکہ اسکا
 تعلق رمضان سے بھی ہے اسلئے اسکو بھی بیان کروں گا سو اب میں اس وعدہ کو پورا کرتا ہوں
 ماضی یہ ہے کہ حکمت بعد نصف شعبان کے روزہ نہ رکھنے میں تقویت ہے رمضان پر روزہ غور
 کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے احکام میں بہت ہی سہولت کی ہے مثلاً
 یہ کہ رمضان شریف کے روزہ دل میں صحت ہوتی تو فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کھانی تو تاکہ
 رمضان میں آسانی ہو اور اسکے لئے تیار ہوا دنیہ آسانی اسی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام احکام
 میں سہولت کی رعایت کی گئی ہو دیکھئے خاص رمضان شریف میں بھی حکم ہے کہ افطار میں آجیل کرو
 اور دھری تاخیر سے کھاؤ تاکہ بھوکا رہنے کا زمانہ کم ہو جاوے ظاہر ہے کہ خب افطار میں ملوی

نہ
 حکمت
 ۱۵
 نصف شعبان
 رمضان کی
 حکمت

نہ
 حکمت
 ۱۵
 رمضان کی
 حکمت

شر ہے دہتیے ہر کہ شد و دراء عشق عمر گذشت و شد آگاہ عشق
 یار باید راہ را تنہا مسرور بے تکلوا و نادر ہی محسوس امر و
 ہر کہ تنہا تا درایم راہ برید ہم بہ عون ہمت مردان رسید

اکثر صوفیہ کا انجام خمگی ہوتی ہے اور اس سے انجان کو ایسے امراض گھیر جیتے ہیں کہ آدھا
 چکر کی کام کا نہیں رہتا جو شخص مجھے شکایت کرتا ہے کہ خیند بہت آتی ہے تو میں کہہ دیتا
 ہوں کہ سورہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیند کی بہت رعایت کی ہے
 ہاں قصداً غفلت نہ کرو باقی خیند کے بارہ میں تو ارشاد ہے لا تنویط فی النوم ہاں جنگنے
 کے بعد اللہ کھڑا ہونا چاہیے پھر اس میں بھی زیادہ مرد کچھ صوم و در نہ یہ کیفہ ہو جائیگی کہ
 چاروں کی جان نلی اور پورا نہ میری رات ہے یعنی چند دلوں ذکر و فضل کر کے عمر بھر کو ٹیڈ جا
 حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حق اتنا یاد کر دو کہ قوتِ شوق ہائی دھچکے
 گر بہ مطلب نہیں کہ غافل ہو جاؤ رُوح میں دیکھو کسی سہولت کی ہے چنانچہ ارشاد ہے و لکم
 علی احسان حج البیت من استطاع الیرسبیلہ استطاعت کی تید لگا دی یہ نہیں کہ استطاعت
 نہ ہو جب بھی حج فرض ہے فرض شریعت کے ہر حکم میں سہولت ہے میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں
 کہ کسی نے اتنی سہولت نہیں کی تھی، اللہ و رسول نے کی ہے اور جہاں بظاہر دشواری معلوم
 ہوتی ہے اس کی غرض بھی سہولت ہی ہے غرض ہر حکم میں سہولت ہی کی رعایت ہو چنانچہ
 اسی اصل پر فرماتے ہیں اذ ان یختلف حجابان فلا یغرموا مطلب یہ ہے کہ مجاہدہ میں سہولت
 کی رعایت دیکھو تاکہ اس سے نفرت نہ ہونے لگے ایک شخص نماز پڑھتے تھے اور حضور قلب کا
 انجام کرتے تھے مگر اس کی حقیقت نہ سمجھتے تھے اسلئے اس میں بہت شقت اٹھاتے تھے اسکا
 یہ عقیدہ تھا کہ مجھے اسکے کہ نماز کے وقت فرحت ہوا گوڑی کلفت پیش آتی تھی کہ مصیبت آتی
 میں نے انکو حضور قلب کی حقیقت بتلائی جس سے انکی سہولت ثابت ہوئی تب ان کی وہ
 حالت موقوف ہوئی تھیں اسوقت میں فائدہ حاصل کیلئے اس کا اعادہ کرتا ہوں وہ کیا ہے ایک
 مثال دیکھو میں آجائگی عرض کرو کہ وہ شخص حافظ قرآن ہیں ایک کا قرآن شریف تو ایسا پاک تھا
 کہ اسکو دیکھتا ہی نہیں لگتا بے سوچے فر فر فر تھا ہوا چلا جاتا ہے جیسے گھڑی میں گلی لگا دی اور

ن
 صبح
 ۱۷

ن
 روز
 صبح
 ۱۷

جملہ ایسے رکن ہیں یا سب سے پہلے چھوڑ دیا ایسے شخص کو خیل کرتے اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہٹا اور دوسرا وہ ہے جو ایک ایک کر کے غلط ہے اور اس کو خوب نشانہ لگتے ہیں غلطیوں کو اس شخص کو سوچنے کی اور الفاظ قرآن پر نظر رکھنے کی خاص ضرورت ہوگی تو بحالت موجود اس کے مافوق کی جقدر توجہ الفاظ قرآن کی طرف ہو وہی حقیقت پر حضور قلب کی جقدر توجہ اس کو الفاظ قرآن کی طرف ہے غازی کو اتنی توجہ غازی کی طرف ہونا کافی ہے یعنی رکعات کی طرف توجہ ہو کر کتنی ہوگی اور کیا ان میں کیا ہے کیونکہ رکعت مرکب ہے چند احوال سے جب ہر عمل کو سوچ سوچ کر کیا اور الفاظ قرآن کو اس طرح پڑھا کہ اس کے بعد یہ لفظ پڑا اور اس کے بعد یہ ہے حضور قلب ہو کر پہلے اس کے ساتھ ہے اختیار و سوسہ کہتے ہی آتے ہیں وہ حضور قلب کے شافی نہیں ہیں اب اس شہود و شمر کی حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی

ن
میں مذکور
تھا کہ مذکور
سے شافی نہیں
۱۷۸

بزرگان شیخ و درویش گاہ و خندہ ایم نہیں تسبیح کے دار و اثر

یہ شعر مولانا دہلوی کا نہیں ہے سو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مضمون صحیح نہیں ہے بلکہ اس قسم کی تسبیح بھی نئے سے خالی نہیں ہیں نے اس شعر کا رد کیا ہے کہ معاً میں چنین تسبیح ہم دار و اثر۔
بہتہ اگر مقصد تصور گاہ و خندہ مراد ہو تو اصل شعر بھی صحیح ہے۔ صاحبو بعد میں ہے کہ اللہ بین
بیر کہ دین آسان ہے اور قرآن شریف میں ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج کہ دین میں اللہ
تعالیٰ نے کوئی ٹکلی نہیں رکھی اگر دین اسی کا ہم ہے جیسا تشدد دین نے کیا ہے تو کیا ساری احادیث
قرآن غلط ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ نہ تو دین اتنا سہل ہے جیسا کہ بعض نے سمجھ لیا ہے کہ آسانی
توجہ ہو کہ دین کو باطل چھوڑ دے اور سادگی طرح آزاد ہو کر بھلائی اس کا ظاہر ہے
کیونکہ آسانی ایسی چیز کے ساتھ تعلق ہوتی ہے جس کا وجود ہی ہوا سوائے کہ جب یوں کہتے ہیں کہ
یہ چیز آسان ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کا وجود تو ہے اور باوجود موجود ہونے کے
چھوڑیں سہولت ہے اور جو شے معلوم ہو تو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شے آسان ہے اس لئے
سب چیزیں ہی نہ ہونگی تو آسان کس کو کہیں گے اور بعض نے تشدد و تکیا کر اس کو ڈرانا و بڑبڑانا
دین کا تو حال ہے چہرہ میا خندہ شعر صادق آتا ہے۔

ن
میں مذکور
تھا کہ مذکور
سے شافی نہیں
۱۷۸

مفروق تا بقدم ہر کلمہ نگرم کر شہد دامن دل سے کشد کہ باطنی

تخلیف میں نے دین کو ایسا دشوار بنایا ہے جیسے شاعروں کا شوق کہ بکلیں ایسی جیسی تیرا پرور
 ایسی جیسے کہ ان ہنر ایسا جیسے انقدر بغیر سانس جیسی اور کمر تھی ہی نہیں۔ یہ شاعروں کا شوق
 ہے جس کا وجود ہی نہیں اور اگر اس شکل کا کوئی آدمی ملے آج سے سب سے اول جگہ نظر
 یہی ماضی ہوں۔ صاحبزادین میں ہنریت سہولت سے کام لے کر کوشا طر سے اگر نشاط
 ہوا اسکی تدبیر کر دو اگر نشاط طواضی خود پیش آجائیں تو عمل کو مست چھوڑ دو بلکہ عراض کے
 دور کو کہنے کی تدبیر کرو۔ یہ حاصل ہے اس حدیث کا یہ تو عالمین کا علاج ہے نصف شعبان
 کے بعد میں ان کا علاج یہ بتایا کہ اگر انتہی شعبان فلا تصوم اور نصف شعبان کے بعد روزہ
 مست رکھو تا کہ نشاط باقی رہے نفس پر زیادہ تشدد مت کرو بلکہ رمضان سے پہلے اسکو راحت
 میں رکھو اور تشدد کے متعلق ایک دقیق اور مفید بات یہ ہے کہ جو عمل میں زیادہ کاوش کرتا ہے
 وہ خاص ثمرات کا منتظر رہتا ہے اگر اس میں دیر ہوتی ہے تو دوسرے پیدا ہوتا ہے کہ باوجود
 ایسے عبادات کے جھکوا جبکہ ثمرات کیوں نہ ملے مالا لکہ میں اتنا بھادہ کرتا ہوں گویا انجی جاتا
 پڑنا اور جاکے اور کہتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اور اسے کو ثمرات کا تمنہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری
 عبادت پر ثمرات کا دیا گیا خدا کے ذمہ ہو گیا اور یہ صبر بکری اور جو شخص اعتدال سے کرتے ہے
 تو وہ یہ خیال ہی نہیں رکھتا بلکہ سمجھتا ہے کہ میں کرتا ہی کیا ہوں جس پر ثمرات مرتب ہوتے وہ تو
 ثمرات کا خیال کرتے ہوئے ہی شرماتا ہے ایسا شخص صرف نفس کا ایدہ دار ہوتا ہے تو کام کرنا چاہو
 کے متعلق علاج تھا اور کا ہونی کیلئے یہ بیان نہیں تھا اب کا ہلوں کا علاج بتاتا ہوں اور اسی
 حدیث سے بتاتا ہوں طب کا مل وہ ہے جو ایک دعا سے دو تشدد و مریضوں کا علاج کر دے حدیث
 ایسی ہی طب کا مل ہے سو جو لوگ بالکل غفلت میں ہیں کہ کام ہی نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو
 اسوجہ سے کہ اگر ناکروں گا تو بگ ہوں کیسے گئے کہ کچھ کرتے ہی نہیں جتنی فرض ہو چکا ہے اسی پر اکتفا
 کرتے ہیں اس سے زیادہ کرنا صعب پر حال ہوتا ہے ان کا علاج جو اسی حدیث میں مذکور ہے یہ کہ اگر
 کام کرنا مشکل نہ ہو تو اس سے کام آسان ہو جائے کہ وہ صرف رمضان شریف کے روزہ پر
 اکتفا نہ کریں بلکہ گاہ بگاہ افضل روزہ بھی رکھتے رہیں تاکہ رمضان شریف میں روزہ رکھنا ان پر آسان
 ہو کیونکہ اگر عادت نہ ہو تو ہر وقت پر سخت دشواری پیش آتی ہے کہیں تاکو کا تق خاص ہے

نفس پاک
 چھوڑ دو
 ۱۰ جون ۱۹۰۵ء

نفس پاک
 چھوڑ دو
 ۱۰ جون ۱۹۰۵ء

نفس پاک
 چھوڑ دو
 ۱۰ جون ۱۹۰۵ء

کس دودھ کا کئی روزہ ہیں یہ حالت ہوتی ہے کہ گویا ساری دنیا سے لڑ رہے ہیں انکا روزہ ایسا ہوتا ہے جیسے مولانا فرماتے ہیں ۔

چونکہ گرسنہ میٹھوی سگ میٹھوی چونکہ غور و خیر و تند و بد رنگ میٹھوی سو خیریت نے ایسوں کے لئے سہولت کا طریقہ بتلادیا کہ کبھی نفل روزہ بھی رکھ لیتا پانچ اور یہ بھی اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ ^{معلوم ہے} کہ حضور ﷺ اس میں نصف شعبان کے بعد صوم سے منع کیا ہے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے روزے کا محل ہے اور محل میں روزہ کی نصیحت پر دلیل قائم ہے ہیں اس اشارہ میں کاهلوں کا علاج بتلادیا اور شروع ہونے سے اس علاج میں اتنی اور آسانی کی کہ ان نفل روزوں کے دن بھی بتلادیا ہے کہ رمضان کے علاوہ محرم کو روزہ رکھو تو اتنا قریب ہے فقہاء بھی یہ مسئلہ ہے پھر سب روزوں کی سرحد شعبان میں لگنی نہ لگے ایک روزہ پڑھیں کہ ان میں نہ تو اس میں بتلادیا کہ شعبان میں ایک دن روزہ رکھو و کیونکہ وہی پھر رمضان کے روزہ سے نہیں ڈرے کہ کیونکہ پندرہویں شعبان کا شمار رمضان کے باطل قریب ہونے کے بعد رمضان کے بعد آگیا کلام اور کیفیت موسم میں زیادہ فرق نہیں ہوتا تو اس روزہ سے رمضان کا نوہ معلوم ہو جائیگا کہ جس رمضان کے روزے بھی ایسے ہی ہونگے جیسا یہ ہے ۔ پھر یہ بھی بتلادیا کہ اس کے بعد پندرہ دن کھاتے پینے و جمو تو کبھی بھی سہولت کا سامان بتلادیا نہ بتلایے کہ اس روزہ کے رکھنے میں شک نہ ہو یا سہولت ہو لو کہ کبھی روزہ نہیں رکھتے رمضان شریف میں اپنی آفت آتی ہے جیسا جو حافظ قرآن بھی نہیں پڑھتے تو ان کے میں انکی عجیب کیفیت ہوتی ہے اور جڑ پڑھتے رہتے ہیں ان کو بالکل وقت نہیں آتی اس سے اس اثر کی بھی حکمت معلوم ہوگئی کہ حضور ﷺ علیہ السلام نے فرمایا کہ مراء صیائکم بالصلوة افلا یطو اسح سینین و افلا یطو عشر فاخر یوم یعنی جب کے سات برس کو پہنچیں تو ان کو غار کا حکم کر د اور جب ڈنڈ برس کے ہوں اور نہ پڑھیں تو انکو درود کا کہیے اس میں میں مکلف نہیں ہوتے کیونکہ باطن نہیں ہوتے ۔ بارہ برس سے کہیں لو کہ باطن نہیں ہوتا نہ دن کی نہ کہ میں اسٹ ہو جاتی ہے تو یہ کیا بات ہے کہ انکی باطن بھی نہیں ہے اور حکم ہو رہا ہے غار کا اور وہ بھی مار کر میں کہتا ہوں واللہ انہیں نہایت سہولت کی رعایت ہے کیونکہ دن پڑھنے پر اگر دفعہ حرم ہو جائے اسباب احکام کا تو ایک دم سے بچا رہ مصیبت میں

نہ
شرعی کی
آسان کی
میں دفعہ
کے بتلادیا

۱۸۰

ن
نفل کو
میں صیائکم
بالصلوة

پڑھانا تعجب نہیں تھا کہ ایک دم سے چورم ہوئے پر خودکشی کر لیتا یا شریعت کو چھوڑ دیتا اگر خیریت
 بھی نہ ہوتی تو میں پوچھتا ہوں کہ عقلاً اس بارہ میں کیا تجویز کرتے ہیں تجویز کرتے کہ پہلے سے
 اسکو تھوڑا تھوڑا حکام کا عادی بنایا جاوے مگر شریعت نے مملکیہ و دولت منیت ویدی اسی
 لئے تو قدر نہیں ہوئی شریعت کی خوبی مصیبت پڑنے کے بعد معلوم ہوتی ہے صحابہ کو
 شریعت کی تدریسی کیونکر بعد مشقت و تعب کے شریعت حاصل ہوئی تھی نہیں تدریس کیونکر
 بلا مشقت کے ہمیں سب کچھ مل گیا ہے چنانچہ اسی حدیث کو دیکھ لیجئے اذ انتصف شعبان
 علائمہ مواتی جس بھان انشر روزہ رکھنے میں بھی سہولت کی رعایت کی ہے اور نہ رکھنے
 میں بھی دونوں حکموں میں سہولت ہے گویا دو متضادین کو جمع کر دیا ایسا صحیح حکم میں ہوا
 ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بعض زشتے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمائے
 کہ آدھا جسم ان کا برکت کا ہے اور آدھا آگ کا اور تسبیح ان کی یہ ہے سبحان اللہ
 جمع بین الثلج والنار اسی طرح یہاں متضادین کو جمع کر دیا بڑا کمال ہی ہے کہ متضادین کو
 جمع کر دے اور ساتھ ہی جینہا برزخ لایہ بیان مولا نافرستے ہیں

بحر تلخ و بحر شیریں جہان در میان خان نذر رخ لایہاں

اگر سہولت کا قصہ غلام کے سپرد کیا جائے تو وہ یا تو اس پہلو پر نظر کرنے کے اس طرح عادت پہلے
 سے ٹالیں کہ کبھی فرصت ہی نہیں دیتے اور یا بالکل آزاد چھوڑ دیتے اور دونوں میں دشواری
 تھی آسانی اسی میں ہے کہ عادت بھی رکھو اور ترک بھی کرو عادت پر یا رو آ یا کہ جاری جلد
 صاحب کی لئے جو کہ فن تجویز میں میرے استاد میں جب میں ہندوستان آئے لگا تو مجھ سے
 فرمایا تھا کہ ہندوستان جلتے ہو مگر آنا خیال رکھنا کہ جو کچھ لیکھا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے جس کی
 صورت یہ ہے کہ پاؤ پاؤ و روزانہ اسی طرح سے پڑھ لیا کرنا اگر ایسا کہتے و چوگے تو فتنے سے
 مناسبت عملی باقی رہے گی ورنہ جہنیت ہو جائی و واقعی کسی آسان تدبیر فرمائی جس میں
 مشقت بھی نہیں اسی طرح آدمی جس کام کو کبھی تھوڑا تھوڑا کرتا رہتا ہے تو سب کچھ جانتا
 ہے اور نہیں تو سب عبادتوں کی عادت اور مشق کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عادت
 عبادت مرحمت فرمادی ہے جس میں تھوڑی تھوڑی سب عبادتیں ہو جاتی ہیں وہ کیا ہے نماز

ن
 کے
 کے
 کے

۱۰

ن
 کے
 کے
 کے

اس میں ہر قسم کی عبادت موجود ہے اور پھر زیادہ شفقت نہیں دیکھئے بلکہ یہ تحریم ہے سلام ملک
نافذ کو لازم کر دیا یہ روزہ کا نوسہ ہے حج کی بھی معنی موجود ہیں کیونکہ حج میں احرام کے بعد
بہت سی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں یہاں بھی یہی حکم ہے تحریم بہت سی امور ناجائز ہو جاتے ہیں حج
میں تلبیہ ہے یہاں بھی تکبیریں ہیں۔ حج میں بدن کو تعقب ہوتا ہے یہاں بھی موجود ہے حج میں حرام
سے بچنے کے لئے حلق ہے یہاں بھی نماز سے بچنے کے لئے سلام ہے حج میں قصد بیت ہے یہاں
بھی توجہ الی البیت ہے وعلیٰ ہذا الیتاس۔ نماز میں زکوٰۃ کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ میں
مال خرچ ہوتا ہے یہاں جان بھی خرچ ہوتی ہے اور مال بھی کیونکہ نماز بدو ن لباس کے درست
نہیں اعتکاف کے معنی کا پایا جانا ظاہر ہی ہے۔ اور تک انسان مسجد میں مجبوس رہتا ہے معتقین
نے کہا ہے کہ نماز میں قربانی بھی ہے وہ اس طرح کہ ذبح کے وقت اللہ کو کہتے ہیں اور جانور کو
ذبح کرتے ہیں یہاں اللہ کو کہہ کر اپنے نفس کو اللہ کے راستہ میں قربان کرتے ہیں۔ مولا ؑ اسی کو قربان کرنا

مسنی تکبیر میں است اے ایم
وقت فرج اللہ اکبر میسکنی

گوئے اللہ اکبر و این قوم را
تن چوں اسفیل و جان همچو نسیل

عرض نماز میں خاص جامعیت ہے تمام عبادات کے نمونے اس میں موجود ہیں اس میں تھوڑی عادت روزمرہ فاقہ کی بھی ڈالی گئی اور دیکھئے سہولت کہ حق تعالیٰ نے ہم کو زیادہ فاقہ بھی دیا ہمارے فاقہ کا بھی لحاظ کیا ہے چنانچہ مسئلہ ہے انما جتمع الشار والشار فابدا بالشار یعنی جب کھانا اور عشا کی نماز جمع ہو جاویں تو پہلے کھانا کھا لو تاکہ نماز میں طبیعت خشع نہ ہو امام ابوحنیفہ رحمہ سے اس کی حکمت منقول ہے آپ نے فرمایا ہے لان یكون اكل كل صلوٰۃ واجب الی من ان یکون صلاتی کما اکل یعنی کہ میرا سارا کھانا اس وقت ہو جاوے یہ اس سے اچھا ہے کہ سارا نماز کھانا ہو جاوے مطلب یہ تھا کہ کھانا کھانے ہوئے جب نماز کا خیال رہے گا تو سارا وقت مراقبہ نماز میں گزرے گا اور اختصار صلوٰۃ بحکم صلوٰۃ ہو تو اس کے کھانا نماز ہو گا پھر اس کے بعد نماز بھی فراغت سے پڑھے گا تو اعلیٰ درجہ کی ہوگی اور جو جگہ اس کے نماز

INT

من
ذو القعدة
والمشرفة
والمشرفة
والمشرفة
والمشرفة

دیکھیں گے ان کو رمضان میں مصیبت نظر آئیگی اور بعض لوگ نصف شعبان کا روزہ بھی نہ کریں گے انکو بھی رمضان کے روزے نہ سے جائز و نہ چڑھیں گے غرض ہر صورت میں کام نہ ہو سیکے گا اور حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ کام ہو جائے مگر آجکل قال زیادہ ہے کام نہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں سے

کارکن کار مجزا از گفتار اندرس راه کار با بدکار

من

10

NO

2000

100

1

10

[illegible]

اور اگر کام کرنے کے اصول کا خود احاطہ نہ ہو سکے تو سب سے اچھی صورت کام کرنے کی یہ ہے کہ معتقین میں سے کسی کو اپنا قائد بنائے وہ قاعدتاً تجارت شریعت اور سہولت کیساتھ اندر بجا مقصود کی طرف لپکا لپکا اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک بیل سے آہستہ آہستہ روزانہ اندر بجا کام لیا جاتا ہے تو اسکو سو کو س بھی لپکا لپکا ہو اور ایک وہ بیل ہے کہ جب کبھی سواری نہیں چلتی اور سال بھر اس سے کام لینا چاہو تو وہ کچھ بھی کر کے نڈنگا اب اس کے لئے ایک پوشیا راگڑیاں کی ضرورت ہے جو اسکو تھوڑا تھوڑا روز بھر ڈا کرے و تین میل کا روزہ مرو چکر دیا کرے اور شام کو رات بکھلایا کرے کچھ عرصہ میں وہ بیل خوب کام دیکھا لہذا عادی بنائے کیلئے و دھیر کی ضرورت ہے کام لینا اور آرام و تنافس کی بھی یہی کیفیت ہے کہ بدھون کسی ایسے صبر کے ٹھیک نہیں ہوتا جو کام بھی لے آرام بھی دے اور میں مرید ہو چکی نہیں کہتا ہوں کہ اس سے مرید ہو جاؤ میں کام کا طریقہ پوچھنے کو کہتا ہوں کہ کسی محنت سے پوچھو پوچھ کر کام کیا کرو اور مجھ سے میں نے بہت آسان طریقہ عودیت سے آپ کو بتلادیا ہے ان احکام کو یاد رکھئے اور رمضان شریف کیلئے گفتگو ہو جائے بعض لوگ رمضان شریف میں بہت فخر و مدد رکھتے ہیں اور بہت تلوے دیتے ہیں میں ان کے متعلق ایک تجربہ کی بات جانتا ہوں جس میں روزہ ایسا سہل ہو جاوے کہ صرف کی ضرورت ہے نہ شربت کی نہ بلانی کی وہ یہ کہ روزہ میں یہ بھی مت کہو کہ آج گرمی ہے آج خشکی ہے آج تو دل گرا جاتا ہے جو کہ کے مارے دم نکلا جاتا ہے اس قسم کا تذکرہ اور خیال بھی مت کرو بلکہ کسی دایہ کام میں لگنا تو میں پہنک زیادہ ہر جیسے تلاوت قرآن یا کوئی نیکانہ نیکانہ رسالہ اگر خیال نہ رہا اور نہ کہ طرف دین ہی نہ نہائی گو نہ خیال کو بڑا دخل ہے اسکو کر کے دیکھو لڑنا لڑنا روزہ معلیٰ میں نہ ہو گا اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ توفیق علی کی مرحمت فرمائیں۔ لفظ

اشرف علی ہارون شاہ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ بِحَذْوِي

رَفَعَهُ الْبُخَارِيُّ

سلسلہ

السلسلہ

کا

وعظ سخی بہ

مثبت رمضان

حکیم الائمہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ

محمد عبد المناظر

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقار

مصل مسافر خانہ بس سڈ روڈ کراچی

مواظظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ درجہ جلد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ حصے کامل مکتبہ تھانوی
۶۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ درجہ جلد ۱-۳۵۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

الابقار کے فیروں پہلے خاص رعایت

مضمون پہلے جمعہ کے تعلق ہے اور ایک دو مہرے کے اور ایک تیسرے کے اور حضرت نے گذشتہ دو جمعہ میں دھنڈہ ہونے کے عذر کا اظہار بھی شروع و غلط میں فرمایا اور چوتھے کے تعلق وعدہ کریا گیا جیسا کہ معلوم ہو جائے گا۔

خطبہ ماثورہ معمولہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارواہ الشیخان من ہل من سعد

ابن لکھنؤ تھانیتہ الجواب منہا باب سہم باب الریان لای دخل الاصل کمون۔ یہ ایک حدیث ہے جو جو تھیں یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے ہل بن سعد صحابی سے روایت کیا ہے۔

ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں میں سے ایک دروازہ کا نام باب الریان ہے سو اسے روزہ داروں کے اور کوئی

اس میں سے داخل نہ ہو گا یہ تو ترجمہ ہے اس حدیث کا میرے مقصود بعض فضائل رمضان مختصر کیا بیان کرنا ہے اور یہ مضمون بنحو چند مضامین و تقسیم کے ایک مضمون سے پہلے یہ خیال تھا

کہ اس ماہ کے چار جمعہ ہوں گے اور ہر جمعہ میں ایک ایک مضمون بن مضامین میں سے بیان کرنا چاہیے مگر اب اس سے ہر جمعہ میں سب مضمونوں میں بیان پر توجہ نہیں تھا چنانچہ پہلے

ضعف پائی ہے اس لئے آج ایک ضروری مضمون بیان کر دیا جاوے گا جس میں مختصر پہلے جمعوں کے مضامین بھی آجائیں گے اور اخیر جمعہ باقی ہے جو تمام مضمون بشرط غیرت اظہار اللہ

اس میں بیان کر دیا جاوے گا اگر سب جمعوں میں قدرت ہوتی تو آج کے حصہ میں تیسرا مضمون آتا اتفاقاً بات ہے کہ ایک بھی بیان نہیں ہوا اور یہ غیر اختیاری امر تھا اب بھی پوری قدرت نہیں کر سکتے

خیال کیا اگر زیادہ بیان ہو گا تو تمہارا ہی پس کے قبل تو اتنی ہی قدرت دیتی وہ چاروں مضمون ضروری اور قابل تفصیل تھے اگر عوارض نہیں نہ آتے تو بلا استقلال ایک ایک جمعہ میں سب

بیان ہوتا اب اگر تینوں مضمون منقطع آج ہی بیان ہیں تو اس کے لئے وقت بہت چاہئے اس واسطے قصد ہے کہ تینوں کا مختصر بیان کرنا چاہئے اور زیادہ وقت تو اکثر قریب میں صرف ہوتا ہے

اصل مضمون طویل نہیں ہوتا اس لئے قریب کا حذف کرنا مناسب معلوم ہوا ضروری و افادہ پر نظر کر کے آج تینوں کا بیان مختصر کر دیا جائیگا سو ایک تقریر کا مضمون تو حدیث و شریعت کو دیا ہے جس کا پھر ترجمہ کرتا ہوں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام باب الریان ہے۔

الوہودۃ والوہودۃ کھانا پانی اتار کر زندہ درگور کر خولائی اور زندہ درگور کی گئی و دونوں آگ میں ہیں۔ ہندوستان میں بھی لڑکیوں کے مارنے کی عادت تھی مگر سلطنت نے اس کا انتظام کر دیا عرب میں یہاں سے زیادہ آفت تھی کہ لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ وہ خود ہی گھٹ کر مر جاتی تھی یہاں تو مار کر دفن کر دیتے تھے مگر عرب کا طریقہ یہاں سے اخذ تھا شاید اس سورت سے ماریں عرب کا یہ خیال ہو کر مارنے کے فعل کو اپنے ذمہ کیوں رکھیں یا سلام نہیں کہ عرب کے نزدیک اس کا کوئی اور یا خیرائی سبب تھا غرض کہ یہ رواج تھا اور یہ حدیث اس کے متعلق ہے الوہودۃ والوہودۃ کھانا پانی اتار کر اس میں ظاہر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بچی کے کیا خطا کی ہے جسکی وجہ سے وہ دوزخ میں ڈالی گئی۔ علامت اس کے مختلف جوابات دئے ہیں سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ بچی دوزخ میں تو ہوئی مگر معذب نہ ہوئی جیسے جہنم میں فرشتے بھی ہونگے مگر معذب نہ ہونگے چنانچہ خود جہنم دوزخ ہی میں ہوں گے مگر وہاں بھی ایسے ہی مقرب ہیں جیسے جنت کے فرشتے جنت میں کیونکہ اصل انعام تو زندہ پر ہے کہ اسکو حق تعالیٰ کی معیت نصیب ہو خواہ دوزخ میں ہو یا جنت میں اگر دوزخ میں معیت سے تو پھر تکلیف کا کیا ذکر ہے وہی جنت ہے اور اگر جنت میں معیت نہ ہوتی تو وہ دوزخ سے بدتر ہوتی ہے

بالوہودۃ جنت است اسے جان فزا ہے تو جنت دوزخ است ملے دلا
خود جہنم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی معیت ہوگی اس لئے وہ فرشتے آرام ہی میں ہونگے اس کی رنج
شال رہیں سو جو ہے دیکھتے جیسا کہ میں ایک تو مجرم ہوتے ہیں اور ایک وہ جو وہاں ملازم
ہیں مجرم کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ایک دن کا شغل ہو جاتا ہے اور ملازمین جیسے اور جو
خوش ہیں اسی طرح وہاں بھی وہی ہے کہ مجرمین کے ساتھ حکومت کی معیت نہیں ہوتی
بلکہ جناب متعلق ہوتا ہے اور ملازمین کے ساتھ معیت ہوتی ہے البتہ ایک مشبہ یہاں یہ لائق
ہوتا ہے کہ پھر وہ خود کو جہنم میں رکھنے سے قائل نہ کیا جبکہ وہ معذب نہیں کیا اس کے لئے
جہنم ہی میں تھا کہ ان کا جواب یہ ہے کہ اول تو میں مصلحت دریافت کرنے کی حمال نہیں۔
خیر میں مصلحت ہی بتانا ہوں وہ یہ کہ بچی جسکو زندہ درگور کیا تھا وہ ماں کے پیش نظر ہے
اس سے ماں کیلئے زیادتی عذاب کی مقصود ہے کہ اسکو دیکھ دیکھ کر اپنا فعل یا اوکے عوب

نہایت افسوس
وہ لوہودۃ کھانا
پانی اتار کر اس
میں ظاہر یہ شبہ
ہو سکتا ہے کہ بچی
کے کیا خطا کی ہے
جسکی وجہ سے وہ
دوزخ میں ڈالی گئی
علامت اس کے
مختلف جوابات
دئے ہیں سب سے
اچھا جواب یہ ہے
کہ بچی دوزخ میں
تو ہوئی مگر معذب
نہ ہوئی جیسے جہنم
میں فرشتے بھی
ہونگے مگر معذب
نہ ہونگے چنانچہ
خود جہنم دوزخ
ہی میں ہوں گے مگر
وہاں بھی ایسے ہی
مقرب ہیں جیسے جنت
کے فرشتے جنت
میں کیونکہ اصل
انعام تو زندہ پر
ہے کہ اسکو حق
تعالیٰ کی معیت
نصیب ہو خواہ
دوزخ میں ہو یا
جنت میں اگر دوزخ
میں معیت سے تو
پھر تکلیف کا
کیا ذکر ہے وہی
جنت ہے اور اگر
جنت میں معیت نہ
ہوتی تو وہ دوزخ
سے بدتر ہوتی
ہے

کڑھے اور سوجھ چمکدے ہیں کسی سنگدل فقیہ کے یہی خیال تھے کہ میں نے اپنی بی بی کے ساتھ یہ حرکت کی جس کی وجہ سے
 آج عذابِ جگت رہی ہوں نیز ممکن ہے کہ اس حقیقت بھی ممکن ہو اور وہ بھی کبھی رہے
 کہ میری بی بی پر بھی عذاب ہو رہا ہے حالانکہ وہ معذب نہیں اور حقیقتِ مشکف نہ ہوتے سے اس کا
 حسرت اور رنج اور زیادہ ہو جاوے جو کہ باعثِ زیادتی عذاب کا ہے اور یہ ضرور نہیں
 کہ وہاں سب ہی کو ایسا انگشتِ عام ہو جاوے کہ کوئی چیز غلط ہی نہ رہے ہاں دنیا سے
 زیادہ وہاں انگشتِ ہوگا وجہ یہ ہے کہ ممکنات کے علوم فنا ہی میں اور یہ جب ہی ہو سکتا
 ہے کہ بعض علوم غیبی ہوں بس ماں یہ سمجھے گی کہ مجھ پر عذاب ہے اور میری وجہ سے بھی
 پر بھی عذاب ہے اس سے عذاب میں زیادتی ہوگی اور اولاد سے تعلق فطری ہے وہاں
 بھی یہ تعلق بالکلیہ منقطع نہ ہوگا کیونکہ قطریاتِ عادیہ بدلائیں کہتے تو حب ماں یہ سمجھے گی کہ میری
 وجہ سے یہ بھی عذاب میں ہے اس سے اس کی کلفت بڑھے گی اگر اس شخص پر حدیث کو محمول
 کر لیا جاوے تو کیا قیامت ہے اس سے بھی واضح و اقرب الی انہم ایک اور نظیر یہ وہ
 یہ کہ حدیث میں ہے انفس و النمر کو دان فی النار یوم القیامہ کہ آفتاب اور چاند بے نور
 کر کے جہنم میں ٹوٹے جا جائیگے یہاں بھی وہی خیرہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا خطا کی ہے کہ جس کی وجہ
 سے جہنم میں ہونگے جواب یہ ہے کہ خطا کی تحقیق کی ضرورت اس وقت سے جبکہ وہ معذب نہ بھی ہیں
 سو وہ معذب ہونگے اور ان کو دوزخ میں ڈالنے سے خشکین کو دکھانا ہوگا کہ یہ خود کو تو دوزخ
 سے بچا ہی نہ سکے تم کو تو کیا بچا سکتے۔ اس کو اقرب اس لئے کہا گیا کہ ذی روح کا معذب ہونا
 اتنا مستبعد نہیں جتنا غیر ذی روح کا معذب ہونا اس موقع پر ذی روح رہ لڑکی ہے جو کہ
 دو گور کیا تھا اور غیر ذی روح شمش و زمر ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی معذب تو نہیں ہوگی مگر اس
 معذب ہونا اتنا مستبعد نہیں جتنا کہ شمش و زمر کا معذب ہونا یہ ہے کہ وہ لڑکی ذی حیات ہے اور
 ذی حیات کو عادیہ تکلیف ہونا مستبعد نہیں اور شمش و زمر غیر ذی حیات ہیں اور غیر ذی روح کو
 عادیہ تکلیف نہیں ہوتی چنانچہ لکڑیوں کو آگ میں جلاتے ہیں مگر بوجہ غیر ذی روح ہونے کے انکو
 تکلیف ہونا مستبعد ہے بلکہ اس کے کو کسی جائزہ کو آگ میں ڈالیں کہ اس کو تکلیف ہونا کچھ بھی
 مستبعد نہیں اگرچہ حق تعالیٰ کو اس پر بھی قناعت ہے کہ غیر ذی روح کو بھی معذب فرما دیں انہیں شمش و

ت
 مذکورہ
 کہ ایک شخص
 حدیث میں ہے
 ۱۴
 اور مستبعد
 نہ ہو

ت
 شمش و زمر
 حدیث میں
 مستبعد
 مستبعد

چھوٹے تو وہ دونوں میں مگر مذہب نہ ہونگے کیونکہ ذی روح نہیں اور اسی نے مکلف نہیں بلکہ بعض ذی روح بھی مکلف نہیں جیسے حیوانات وہاں ہم بلکہ بعض ذوی العقول بھی بواسطہ انبیاء کے مکلف نہیں یعنی ان کی طرف انبیاء کی ہدایت نہیں ہوتی گو بعض اہل تطائف انکے بھی قائل ہوئے ہیں کہ عاقل بھی اس طرح مکلف ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی ہدایت انکی طرف بھی ہے بلکہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بہشت جمادات کی طرف بھی ہے اور وہ بھی مکلف ہیں اور بہشت الی کا نہ انھوں سے استدلال کیا ہے مگر میرے نزدیک یہ ایک لطیف ہے اور اگر اس کو مان لیا جائے تو کہا جاوے گا کہ یہ مکلف تو ہیں مگر ان چیزوں سے عصیان کا ظہور نہیں ہوا اسلئے مذہب نہ ہونگے چنانچہ حکم اللہ سے ان کا مطیع ہونا ثابت ہوتا ہے الم حرام الشرب سجدہ من لی السموات ومن فی الارض والجن والشی والحق والجمال والشم والحداب وکثیر من الناس۔ اگر ان سے عصیان ہوتا تو جو اس کے کہ اس قول میں ان کی طرف بھی ہدایت ہے اور یہ مکلف ہیں اسلئے ضرور تھا کہ یہ مذہب بھی ہوتا مگر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں عصیان نہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے سموات وارض وشمس و قمر و دواب سب کے متعلق بلا استثناء کے سجدہ فرمایا ہے اور اس کے لئے کثیر کی تیسرے بڑائی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس میں تو بعض مطیع اور بعض مامی ہیں مگر اور مخلوقات میں سب مطیع ہیں اور آیت میں اس سے مراد اس و جن دونوں میں کیونکہ اس کا ترجمہ ہے لوگ اور لوگ جنکو بھی کہتے ہیں مگر ایک طالب علم تھے وہ جانوروں کو بھی لوگ کہا کرتے تھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہندو لوگ بڑے شریر ہیں مگر عاقل ہیں لوگ صرف اس وجہ کو کہتے ہیں غرض اس وجہ میں تو دو قسمیں ہیں جن میں فرائض اور بعض نافرمان اور جو ان کے سوا ہیں وہ سب فرائض اور سب ایذا بخش و قمر کا غیر مذہب ہونا واضح ہو گیا اس کے خلاف کا امتثال ہی نہیں گو طالب علمی کے زمانہ میں ایک شخص مجھے جھگڑا ہے کہ یہ بھی مذہب ہوں گے اور سب یہ جلاتے تھے جو چیزیں سبب معصیت ہوتی ہیں وہی مذہب ہونے چاہئیں جو شہ اس کا یہ ہے کہ سبب معصیت نہ تاجر بلا اختیار ہونہ مذہب ہونے کو مستلزم ہے نہ وہ جو کہ سبب بلا اختیار ہو چنانچہ فقہار نے تصریح کی ہے کہ سبب بلا اختیار معصیت نہیں ہے فقہاء اور صوفیہ ہی شریعت کو خوب سمجھنے والے ہیں ان ہی دونوں گروہ نے شریعت کے

نہ
بجانب
مکلف
میں قائل
ہوئے
ہیں

۱۹۱

نہ
بجانب
مکلف
میں قائل
ہوئے
ہیں

عقبت میں
میں سے
کسی شافی
نہیں ہوئی

ن
شعور و توفیق
جنگ جہنم
میں سے
بہاؤ الدین
جنگ جہنم
۱۹۲

ن
جنت کی
جنت کی
جنت کی
جنت کی

اسرار کو خوب سمجھا ہے گو بعض فقہاء اور مفسرین میں لڑائی بھی رہی ہے مگر جو حضرات ہاتھ
شریعت و طریقت ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں لڑے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ
مفسر وہ ہے جس میں تین وصف ہوں فقہ ہے محدث ہو مفسر ہو مفسرین میں لڑائی نہیں
ہوتی ہاں غیر مفسرین میں ہوتی ہے مگر چونکہ حقیقت وہ افسانہ زدند۔

عرض فقہاء نے یہ مسئلہ سمجھا ہے کہ مطلق سبب بننا معصیت نہیں اس لئے جو چیز میں بلا
اختیار سبب معصیت ہوتی ہیں وہ مذہب ہونگی۔ البتہ اس میں کلام ہے کہ شش و قمر کیا
اپنی جگہ پر جہنم میں ہوں گے یا ان کو اپنی جگہ سے ہٹا کر جہنم میں ڈالا جائیگا جہنم کی بات
ہے کہ دونوں کو ہٹا کر جہنم میں ڈالا جاوے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم ہی بہت
بڑی ہے اس لئے کہ یہ اجرام مسمی شش و قمر کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہیں شش زمین سے
ہزاروں حصہ برابر لپے ہی مقرر کو سمجھنا چاہیے یا انہیں مثل گولے کے جہنم میں پھینک دے
جا دیجے مگر شیخ اکبر کاشف ہے کہ شش و قمر اپنی جگہ رہیں گے اور جہنم میں بھی ہوں گے
اور وہ اس طرح کہ جہنم کو ان کی مستقر تک بلکہ اس سے بھی آگے بٹھ دیا جاوے گا یعنی جہنم
کی آگ میں بٹھ ہوگا۔ اس کی شکل ایسی ہے جیسی بانڈی ڈھکی ہوئی پک رہی ہو اور پھر اس کو
کھول دیا جاوے تو اس کی گرمی پھیل جاتی ہے اس طرح جب جہنم کو کھول دیا جاوے گا تو اسکی
حرارت پھیل جاوے گی جس سے سمندر و ہوا سب آگ بن جاویں گے حتیٰ کہ آسمان تک حرارت
پھونگی جو آفتاب و قمر کو بھی محیط ہو جاوے گی اور آفتاب و قمر و دونوں ہمیں داخل ہونگے
یہ سورت ہوگی شش و قمر کے اپنی جگہ رہنے کی اور جہنم میں بھی ہونے کی اور پھر جہنم کی آگ تمام
جو برساتوں آسمان کے مستقر تک پہنچے گی اور وہاں بہت ہی لطیف ہو جائیگی کہ اس کی
طافت میں لذت ہوگی اور جنت کے مسموے اسی لطیف گرمی ہوگی جس کے اور جنت والوں
آسمان کے قلوب پر ہوگی اس کشف کی قرآن و حدیث و تائید ہی کرتا ہے اور مذکورہ مذہب ہی کرتا
ہے کہ ثبات میں ہم شیخ اکبر کے ساتھ نہیں ہیں لیکن اگر کوئی اس کا خیال بھی ہو کہ جہنم میں تو کچھ مرج
جہنم میں کوئی جیسے تائید نہیں ہے البتہ کہ جہنم ہی جہنم ہے فائدہ کے طور پر بیان کر دیا پھر حال یہ
اشکال وار نہیں ہو تاکہ شرف جہنم میں ہوا و مذہب نہ ہو تو اس بنا پر ممکن تھا کہ جہنم و جنت

بموجب سُنے جاتے اور معذب نہ ہوتے مگر حق تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے یہ اسادِ پیش میں
آتا ہے کہ جب جنت میں اہل جنت داخل ہو گئیں گے پھر وہیں جگہ پائی رہ جائیگی تو حق سبحانہ
تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کریں گے کہ وہ اس رہا کرے گی اسی طرح جب جہنم باوجود اہل جہنم کے
داخل ہونے کے اہل من مزین کی ہستی رہے گی انکے لئے حق تعالیٰ یہ نہ کریں گے کہ کسی مخلوق کو پیدا
کر کے آئیں داخل کریں اور اس کا بیٹ بھروسہ ہو کہ وہ باوجود جہنم میں ہونے کے معذب بھی
نہ ہوئے۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ بلا وجہ عذاب کی صورت کو بھی گوارا نہیں فرماتے کہ کسی کو پیدا
کر کے وہیں صورت بھی داخل فرمائیں۔ یہ عین رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ کے
پکارتے رہے پتی تعالیٰ اپنا قدم ہا سپر رکھیں گے تو نہ کھڑکی بس لیں۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں
تو واللہ ظم کی لیں اور اگر کوئی بات بھی سمجھ میں آوے مگر وہ بات مجلس عامہ میں کہنے کے
قابل نہیں اسلم طریق یہی ہے کہ زبان کو بند رکھا جائے اہل ظاہر کو تو جہاں اطمینان ہو جاتا
ہے تو بولتے بھی ہیں مگر صوفیہ تو بولتے بھی نہیں وہ تو ایسے اسرار کے ظاہر کرنے والوں کو
نادان ہیں اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۷

ظالم آں توے کہ چشماں دو قہند و زخماں عالے راستخند
البتہ کبھی رزمیں کہہ بھی جاتے ہیں جیسے ۷

در بشرو پوش گشتہ آخاب و دم مزین واللہ ظم بالبواب
چنانچہ وعدۃ الوجود کے موقع پر کہہ بھی دیا اور پھر اظہارِ کونج بھی کر دیا بات یہ ہے کہ ایسے
اسرار کے ظاہر کرنے میں اشلا و لفاظ کا کافی نہیں ہیں۔ انکی تو یہ حالت ہے ۷
لے ہرمن از دم و خال و قیل من ناک بر فرق من و قشیل من
پھر کبھی کسی مثال کے بیان کر دینا عذر بھی ظاہر کرتے ہیں کہ بدوق بوسے صبر نہیں آتا ۷
بندہ شکید ز قصورِ خوش ہر دست گوید کہ با ہم مفرشت
مستی کے غلبہ میں ایسے الفاظِ لطیفات ہیں مگر پھر کہتے ہیں ع خاک بر فرق من و قشیل من۔
مطلب یہ ہے کہ میں اشال میں اسرار بیان کر دیتا مگر وہ کافی نہیں مگر ان حضرات کو بھی
محسوس ہوتا ہے اور کبھی سکڑ سکڑا کر کہتے ہیں کہ جاتے ہیں یہ ان کی حالت ہے جن پر سال

نہ
نہ
نہ

نہ
نہ
نہ

۱۹۳

نہ
نہ
نہ

ان مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بناخت بنار ہے مشائخ کی گفتی ممتاز ہے۔ ان حضرات کی زبان سے کسی حقیقی بات نکلتی ہے۔ اسی طرح ایک تھکانہ مضمون اور دیکھئے حدیث میں ہے کہ اہل جنت کو ایک خاص نذ عطا ہوگی اور عذاب اس زمین کی روئی ہوگی اس میں اشکال یہ جو کو کیا ڈھیلے اور تھمر کھائیں گے کیونکہ زمین میں تو یہ چیزیں ہیں وہ مے اس میں حکمت کیا ہے کہ ان میں کی روئی لے کیا کوئی دوسری چیز جنت کی نہ تھی۔

پہلے اساتذہ نے اسکو لے لیا ہے جسکے حاصل یہ ہے کہ احادیث بھی نہایت لطیف ہے گو وہ جہ ظن میں ہے۔ اشکال کا جواب تو یہ ہے کہ حدیث میں یہ کہاں ہے کہ ڈھیلے اور تھمر کھائیں گے یہاں تو روئی کا ذکر ہے کہ حق تعالیٰ زمین کی روئی رکھے اور وہاں ہیں سے کھائیں گے یہاں بھی تو زمین ہی کے اجزاء رکھائے ہیں دیکھئے ایک میں گیہوں ہونے ہیں اور دوسرے میں پیدا ہونے میں ایک ہی کو زائد میں وہ زمین ہی کے اجزاء ہیں عناصر کو امتزاج کو ایک خاص ترکیب و شئی کی شکل گیہوں کی ہی کی ہیں تم یہاں بھی تو زمین ہی کے اجزاء رکھائے ہیں پھر صیغے یہاں پھنسنے کے بعد کھاتے ہوا ہی طرح الشریاں وہاں بھی لطیف اجل کو چھانکر کھائیں گے زمین جو تھمرے ہیں وغیرہ پیدا ہوتے ہیں سب زمین ہی کے اجزاء ہیں اجزاء لطیف ان مشکوں میں ظاہر ہوتے ہیں تو ایک سوال تو اس کو حل ہو گیا۔ باقی رہا حکمت کا سوال تو میں اپنے اساتذہ ہی سے اسکو نقل کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی چیزوں کو چھوڑا کہ نہیں خواہ اضطراب کی سیر نہیں ہوئی یا اختیاراً بصلحت مجاہدہ و معالجہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پاؤں کا مزہ نہیں جانتے تو بعضوں نے میوے نہ کھائے ہو گئے بعض نے گوشت نہ کھایا ہو گا تو اگر ان کو صرف جنت ہی کی نعمتیں دیتے تو انکو دنیا اور جنت کی نعمتوں میں تفاوت نہ معلوم ہوتا اور بدرون تفاوت کے پوری لذت اور تندرہ ہوتی اسیلئے انکو اس شکل میں دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے اور وہ نعمت و نگو کہ جس میں ہزار ہا قسم کے سبزے ہوں گے کیونکہ جتنے سبزے دنیا میں ہیں زمین ہی سے نکلم ہوئی ہیں تاکہ سوا نہ کر کے لذت زیادہ ہو پھر اصل میں تو صرف ان لذتوں کو حکمت مذکورہ کے سبب کھانا منظور ہو گا مگر کہ ان کی عادت پر زائدوں کے ساتھ ہم قسم پر زائدوں کو بھی

نہایت لطیف ہے کہ ان میں کی روئی لے کیا کوئی دوسری چیز جنت کی نہ تھی۔

کھل دیں گے پس جیسا اس موازنہ میں جنت کا مزہ بڑے گا اسی طرح ایسے ہی موازنہ میں جنت کا مزہ ایسے ہی لوگوں کو پہنچا جو دنیا میں مشغولین اور عذابِ الٰہی کا راحت کے نفع پر ہونچیں گے۔ بخلاف ان کے جنہوں نے دنیا دہی ہی نہیں پیدا ہونے ہی جنت میں داخل کر دئے گئے۔

پھر حالِ امتنا معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ دونوں کے پر کرنے کے طریق میں رحمت کا قطر ہوگا اسی ظہور کی نرس یہی ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے مقرر فرمائے جنت کے متعلق

ایک اور لطیف مضمون یاد آیا اسکو بھی بیان کرتا ہوں وہ یکے بعد دیگرے حضرات کو جنت کا پونقشہ کشوف ہوا ہے اس کو یہ معلوم ہوا ہے کہ جنت کے طبقات الگ الگ نہ ہوں گے کہ ایک پر

میں تو دوسرا کھن میں ہو جاتا ہے بلکہ اس نیچے ہونے کے نیچے مثلاً اونٹنی درجہ پلاس کا اور مٹی پھر اس کا اور پلاس مٹی کا چنانچہ فردوس سب سو طبع ہوگا۔ اس پر ایک شخص یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں

سب سے اوپر کے درجہ کا چھوٹا ہونا لازم آئے گا حالانکہ وہ سب سو بڑا ہوگا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مکان چیمے سے چھوٹا ہو اور اوپر جا کر پھیلا ہو جائے یہاں تک کہ تمام جنات سوا بہر

نکجاوے کو اس میں کیا انتخاب ہے جیسے درخت کو اس کا تناعرض میں کتنا مختصر ہوتا ہے اور اوپر جا کر کتنا پھیلا ہو جاتا ہے اسی طرح وہاں بھی ممکن ہے۔ ایک سوال حدیث کے متعلق

اور ہے وہ یہ کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہاں شخص کا عمل جس دروازے کے مناسب ہوگا اسی دروازے سے پکارا جائیگا مثلاً کسی نے نماز زیادہ پڑھی ہوگی تو وہ بابِ الصلوٰۃ سے بلایا

جائے گا اور جس نے روزے زیادہ رکھے ہونگے تو وہ بابِ الصیام سے بلایا جائیگا۔ بابِ زکوٰۃ سے بلایا جائیگا اور جس نے زکوٰۃ زیادہ دی ہوگی تو وہ بابِ الصدقہ سے بلایا جائیگا۔

کچھ کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے ہر قسم کے عمل بکثرت کئے ہوں تو وہ شخص اس کا ہوگا کہ وہ شخص ہر دروازے سے بلایا جائے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبرؓ نے عرض کیا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ سب دروازوں سے بلایا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا اچانک کہ تم کہتے ہو کہ ان لوگوں میں تم ہو گے۔ اس صورت میں لازم آئے گا کہ ایک شخص مختلف دروازوں کی طرف کھینچا جائے نیز مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی صورت کیا ہے کیونکہ ایک شخص ایک ہی دروازے سے داخل ہو سکتا ہے۔ جواب

اس کا یہ ہے کہ جو فقر پہلے کی غمی کہ جنت کے طبقات الگ الگ نہ ہونگے اس پر متراض

جنت کا پونقشہ
درجہ پلاس
مٹی پھر
اس کا اور
پلاس مٹی
کا چنانچہ
فردوس
سب سو
طبع ہوگا
۱۹۶
ن
ایک خبر
۱۹۶
ن
ایک خبر
۱۹۶

پڑتا ہی نہیں۔ مثلاً فرض کیجئے کہ باب الصلوٰۃ پہلا دروازہ ہے اور کسی نے نائیں زیادہ پڑھی ہیں وہ اس دروازہ سے بلا گیا اور داخل ہو کر جنت میں پہنچ گیا اور وہ جہاں رہ گیا ایک وہ شخص ہے جس نے نماز روزے و زکوٰۃ عمل بکثرت کئے تو وہ باب الصلوٰۃ سے گزر کر دوسرے دروازہ باب الریان میں گیا و جنت میں داخل ہو کر وہیں رہ پڑا اب ایک شخص وہ ہے کہ اس نے ہر قسم کے اعمال بکثرت کئے ہیں تو وہ باب الصلوٰۃ میں اول داخل ہوا پھر باب الریان میں پہنچا پھر تمام دروازوں کو طے کرتا ہوا اعلیٰ جنت میں پہنچ گیا ہاں اگر جنت کے طبقات الگ الگ ہوتے تو اعتراض بظاہر لازم آتا کہ اس میں بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلا یا جاوے سب دروازوں سے مگر داخل ہوا ایک ہی سے اس طور پر بلائے میں اس کا کلام زیادہ ہے لیکن نقشہ مذکورہ کے بعد تو کوئی اعتراض ہی نہیں باقی جو امور کشف کے متعلق بیان ہوئے ہیں یہ تحقیقات اور غلط فہمات و وجہ میں ہیں کوئی دلیل شرعی ان پر نہیں اور نہ انکی تکذیب پر کوئی نص ہے اگر چاہوں اپنے دل کو بکھالو مغرض جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک کا نام باب الریان ہے اس حدیث میں روزہ کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ روزہ دار ہی اس دروازہ سے داخل ہونگے اور اطلاق لفظ سورہ روزہ سے مراد عام ہے نص ہو یا فرض پھر جب فعل کی بھی اتنی فضیلت ہے تو فرض کی تو کیا پانچ فضیلت ہو گی اور روزہ کے فضائل تو بہت ہیں مگر یہ ایک فضیلت نہایت مزہ دار ہے کیونکہ یہ کہانی کا نام سننے سے مزہ آئے اسی واسطے نام بھی وہ دیا گیا کہ جسے سننے سے فرحت ہو وہ کیا باب الریان معنی تر و تازہ دروازہ جو پانی سے سیراب ہوا اور روزہ دار کو جیسی پانی سے فرحت ہوتی ہے اور کسی چیز سے کم ہوتی ہے اور پانی جیسا محبوب ہے و درمیان چیز نہیں اور نہ عذر ہے کہ محبوب کا نام لینے سے بھی مزہ آتا ہے اگر مزہ نہ آتا تو کیا عاشق یہ شعر نہ کہتا اگرچہ وہ شراب ہی کو کہہ رہا ہے

الافاق سے غم و قتل ہی اس سے
و لا تنقے سراسر امن ابھر

کہ شراب پلا تا جاوے اسکے ساتھ یوں کہتا جا کہ شراب ہے شراب ہے یہ محبوب کئے تا حد لطف حاصل کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ چاہیو الا زباں سے اس کا نام بھی لیتا ہائے

۱۹۷

۱۳
روزہ کی فضیلت
روزہ کی فضیلت

اس میں بھی حوسہ کرتی ملاحظہ فرمائی کہ اگر محبوب کا نام لینا ہے مرنے سے غرض روزہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے پانی اسی واسطے میں نے اسی حدیث چھانی جن میں پانی کا ذکر ہے اور پانی بھی اللہ میاں کے یہاں کا جسکی پر محبت ہے لائق فیہا ولا تہائمہ ایک ہمارے دوست ہیں اور ضابطہ سے ملازم وہ پانی پر شرب و غذا ہیں ایک روز انہوں نے پانی بہت ہی پی رکھا تھا کسی نے کہا کہ کہیں تنہا رابٹ نہ پھٹ جائے کہتے گئے کہ اگر محبوب کے وصل میں جان بھی جاتی رہے تو کیا حرج ہے مجھے اسکے متعلق ایک لطیفہ یاد آیا وہ کہ انکے گاتوں میں قحط خانہ بن چاروں کو روٹی پریش ہر نہیں ملتی تھی ایک روز انہوں نے دیکھا کہ ایک دوسرے گاتوں میں سے لوگ پھاگے جا رہے ہیں اس کا سبب دریافت کیا معلوم ہوا کہ وہاں مرض ہمیشہ کا پھیل رہا ہے اس لئے جاگ رہے ہیں گاؤں والوں نے پوچھا کہ یہ مرض کیسے ہوتا ہے کسی نے کہا کہ بہت سی روٹی کھا جانے سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مبارک مرض کبھی نہیں نہ ہوا ہے ہر ایک واسطے میں مرنا قبول چاہے جان جاتی رہے مگر محبوب مل جاوے پھر یہ حالت یہاں ہی کی غذاؤں کی ہے کہ زیادہ کھاؤ تو مرنے کی نوبت آجائے اور حق تعالیٰ کے یہاں تو کتنا ہی کھائیں گے کچھ بھی نہ ہو گا اور چہ بھی نہ چلے گا بہت پسینہ لگیگا جس میں مسک کی خوشبو لگے گی یہ خبر علاؤ اللہ چاروں تفریق کے بدونیوں کا منہ بند کرنے کو ملی وریدی ہے کہ بیکو بعض اہل سائنس اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غذا کھائیں اور چہ بھی نہ چلے نہ جا جائے تو یہ وجہ سے قطع ہو جاتا وہی فقر علیہ وسلم نے ان کا منہ بند کرنے کے لئے فرما دیا کہ جو فضلہ ہو گا بھی وہ پسینہ کے راستہ سے قطع ہو گا جس میں خوشبو و مشک کی سی چمکی اور بخور کیا جاوے تو یہ اعتراض ہی فضول ہے جنت کی غذاؤں میں اتنا فضلہ ہی نہیں جو بابت کی حاجت ہو دنیا کے اندر اسکی نقل بہت نہیں کی بعض غذائیں تو ایسی ہیں کہ انکو کھا کر فضلہ بہت ہی نہ ہوتا ہے اور بہت سی ایسی غذائیں ہیں کہ ان کا فضلہ بہت ہی کم نکلتا ہے جنت میں اللہ یہاں سے اپنی قدرت کی مشی سے غذاؤں کو فضلات سے ایسا صاف کیا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں اور کچھ غبار ہلکی وہ اسقدر ہے کہ صرف پسینہ مٹانے سے نکل سکتا ہے اندر کسی چیز کی ضرورت نہ ہو گا ان سوس کچھ مختصر میں روزہ و عبادت

و
بسم الله الرحمن الرحيم

194

تفتیش
میں کی خبریں
رہبر ہستی
میں کی خبریں
میں کی خبریں

ایسے لوگ بازار میں اپنی بی بی سے ہم ہنر کیوں نہیں ہوتے کیونکہ جب اللہ یہاں کی چوری نہیں
 تو بندوں کی کیا چوری اگر بازار دوسے دیکھیں گے تو کیا خرچ سے بلا غدر لوگوں کے سامنے
 کھاتے پیتے ہوتے پھر اس کا تو کیا ذکر ہے ادب یہ ہے کہ صاحب غلبہ بھی سب کے سامنے
 بازار کے غرض روزہ داروں کو کسی طرح کے لطف حاصل ہوتے ہیں روحانی لطف تو ہر گاہ
 ہم جیسے پیٹ کے کتوں کو بھی لطف ہے دیکھنا نظار میں سونٹ کیسا لطف ہے کسی غیر محقق کا قول ہے
 جو مزہ انظار میں دیکھا، پھر نہ وہ وحصل یار میں دیکھا
 غیر محقق اس لئے کہ اگر یہ کلام علی الاطلاق صحیح نہیں ہے کیونکہ دنیا کے تجربہ میں کا لطف تو
 بیشک دھس ہونے پر ختم ہو جاتا ہے لیکن محبوب حقیقی کے قرب کا لطف غیر متناہی جو کبھی
 ختم نہیں ہوتا وہاں تو یہ کیفیت ہے

دلارام در پردہ لارام جو لب از تشنگی خشک و بر طرف چو
 گویم کہ بر آب قار لیند کہ بر ساحل نیل مستقیم
 ایک اور شعر ہے

و اماں نگہ ننگ گل جن تو ببار گل ہیں بہار تو ز دلاں گلزار
 جن کی بہ شان ہے ان کی طلب بھی غیر متناہی ہے ایک شاعر طلب کے غیر متناہی ہونے
 کو بیان کرتا ہے

قلم بکس سیاہی ریز و کاغذ سوز و دم و کش حسن اس نقیشتی رنگ قریحی کجند
 عشق کا بھی کہیں پتہ نہیں حسن و جمال کا بھی کہیں پتہ نہیں مگر آئیں ہم جنت میں سیری بھی ہوگی
 اور لذت میر بھی ترقی ہوگی اور یہ جو بعض اہل مال کا مقدر ہے کہ جنت میں ایک درجہ سے
 بعض عشاق ایسے ہونگے کہ وہ ہر وقت ادنیٰ اور نی پکار گئے اور یہ ان کا پکارنا ختم نہ ہوگا
 اور اس درجہ میں حمد و تصور وغیرہ ہوں گے تو یہ کشف موزل ہے تاویل یہ ہے کہ شاید
 کسی ساعت تکلیف کیلئے ایسا ہو مگر پھر سیری ہو جاوے گی اور اس حد کے بعد اور چیزیں بھی ہونگی
 جیسے میدان حشر میں بعض نکلتا کی نسبت لوگ کہیں گے کہ آپ ہمارے رب نہیں ہیں ہم
 اپنے رب کو پہچانتے ہیں پھر وہ سری صورت سے تجلی ہوگی اور ہونگی دونوں تجلیاں

غیر محقق کا
 لطف غیر متناہی

۲۰۰

۱۶

ایک اور شعر
 جن کی بہ شان ہے ان کی طلب بھی غیر متناہی ہے

۲

بہشت کا
 کشف موزل

حق تعالیٰ کی گزشتہ نبی سے قناعت نہ ہوگی اس کے بعد جو نبی ہوگی اس کی قناعت ہو جائیگی
چونکہ یہ کسی درویش کا قول ہے اس لئے میں نے تاویل کی ہے کہ اس تاویل میں کوئی نہ مانے
بلکہ ظاہری پر محمول رکھے تو جیسے ہم دو سر اجواب دینگے کہ ہم قرآن وحدیث کے خلاف
اس کشف کو نہیں مانتے کیونکہ جنت میں ایسا کوئی درجہ ہی نہیں کہ وہاں حور و قنصور
نہ ہوں جنت میں سب کچھ ہوگا اور سیری بھی ہوگی سیری نہ ہونا غلط ہے وہاں تو وہ
کیفیت ہوگی جسکو یاد کر کے اب یہ کہنا زیبا ہے کہ

اگرچہ دور افتادہ امیں امید غور نہ مند کہ شاید دست من اردو گرجا من گیدو
یوں نہیں بلکہ دست جاناں خود گیریم کیونکہ جاناں من گیر دس اور ہی لطف ہے آپ کو
بشارت ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ ایسا ہی سا مل ہوگا انہ جلی من محیط کی لذت عشاق کو
اب بھی ہے وہاں اور بھی اتم ہوگی مزہ سے چین ہے وہ آغوش میں لئے ہوئے ہیں۔

پوری سیری اسی سے ہوتی ہے لہذا جنت میں پوری سیری ہوگی وہاں علی نام ہے
دور محیط ہے پھر ساحل بھی بلا حجاب۔ محبوب اور محبوب میں اگر کپڑا حائل ہو تو سیری نہیں ہوتی
التمسناں کپڑوں سے پاک ہیں البتہ حجابات و درمیان میں ہیں جنت میں سارے حجابات
ہر نفع ہو جاویں گے سوائے ردا کرہ کے کوئی حجاب نہ ہوگا جسکی حقیقت ادراک کنہ کا
انتہا ہے نیز جنت میں سیری اسلئے بھی ہوگی کہ جنت لعل و لب کی سے خالی ہے
وہاں انتظار و اشتیاق بعد کا نہ ہوگا پس یہ کسی غیر خلق کا قول ہے کہ جو مزہ انتظار و ہرجا
پھر نہ دامن یاد میں دیکھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ درمل یاد میں اور زیادہ لطف ہوگا پس رزق
کا لطف کیا پوچھتے ہو پانی کے انتظار میں ایک لطف پھر پیتے وقت اس سے زیادہ لطف
پھر گیس بھی تر ہو گئیں یہ تیسرا لطف پھر آخرت کے لطف کی خبر دی کہ بابا سی ریاں اپنی
وہ دروازہ تر ہوگا جو اس میں داخل ہوگا وہ بھی تر ہوگا سیراب ہو جائیگا اگر کسی کو خیال
ہو کہ ہم باب الریاں کو کیا کہیں گے عربی تو جانتے ہی نہیں پھر یہ نام سکر وہاں کیا مزہ آدیا
تو خوب کہئے کہ اہم جنت کی زبان عربی ہوگی وہاں سارے عربی دس ہو جاویں گے۔
باب الریاں کو بھی کہہ گئے اور اس کا نام بھی زبان ہوگا۔ دیکھتے میں بھی ریاں ہو گئیں

بعض نے کہا ہے کہ ریان کی استاد باب کی طرف حقیقی سے پہنچی وہ دروازہ خود بھی ترزدانہ ہوگا کہ اس میں نہریں ہونگی فوراً سے ہونگے وہ لپیٹا ہوا ہوگا مگر یہ نہیں کہ اس میں کچل ہوئی
 بعض نے کہا ہے کہ استاد جہازی سے پہنچی دروازہ کو ریان کہنا با اعتبار ان لوگوں کے ہے
 جو اس میں وارد ہوئے تھے یعنی دروازہ ہوا ہوگا کہ اس کے بعد ایک گفتگو اس میں
 سے کہ جنت کی چیزیں جس حالت پر ہوں گی آیا وہ چیزیں خود بھی اس حالت کا ادراک کرنا
 یا نہیں بعض نے کہا ہے کہ انکو بھی ادراک ہوگا مثلاً دروازہ تر تہر میر کا نور وہ ہے تر تہر ہو گیا
 ادراک بھی کر گیا۔ اسی طرح اور چیزوں کا حال ہے اور ان الاخرۃ بھی الحیدر ان کو بظاہر ہی
 مفہوم ہوتا ہے کہ آخرت سرا حیات ہے کیونکہ زیادہ تر عمل حیات ہی مقصد ہے یہ ایسا
 کہ جیسے زید عدل اور اگر صفت میں ہو تو تو معنی ذی حیات ہوگی پس وہاں کی درود و دیوار
 میں بھی زندگی ہوگی دیوار میں گائیں گی نعمات پیدا ہوں گے درخت گائیں گے اور بظاہر
 اس سے کہنا نظر آئے یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ کا مہمان مقدر ہو ہی حیوہ اللہ والاخرۃ ہی المیزۃ
 الی جنت کا ہونا خود حدیث میں آیا ہی ہے اور وہ بظاہر حقیقت پر محمول تو ہی حویہ کا
 سک سے بعض اہل ظاہر خشک ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت مثل ہونے والے کی ہوگی جیسے
 بیجان تصویر کو کہہ دیتے ہیں کہ یہی جیسے اب بول پڑی گی یہ حیات کے قائل نہیں مگر یہ
 محض تاویل ہے مودنیہ کا قول نظر ہر شخص سے مشاہد ہے ان کے نزدیک دو فتح ہی
 ذی حیات ہوگی۔ پس یہ سب کہ قبل من مزید پکار سے کی نیز اس میں در بھی آثار جہات کے
 پائے جاتے ہیں نیز بعض اہل کشف نے ہنہ کی شخص کے بارہ میں کہا ہے کہ اس کی شکل
 اثر دے گی ہی ہے اس کے پیٹ میں سانپ کچھو کچھو رے وغیرہ ہیں سارا ہنہ اوردے کی
 صورت ہے اس کو ایک حدیث کے معنی بلاتا دلیل کے سمجھ میں آجاویں گے کہ حدیث میں
 آتا ہے کہ جنہ میدان قیامت میں لائی جاوے گی جسکی ستر خوار بائیں ہوگی اور ہر ماگ کو ستر خوار
 فرشتے پکڑے ہوں گے مگر ہر جس تلو سے علی باقی ہوگی اور کڑکتی ہوگی اور ہل من مزید
 پکارتی ہوگی اس کے معنی مودنیہ کے قول پر اس طرح سمجھ میں آئے کہ ہر کہ وہ ذی حیات ہے
 اس لئے اس قسم کے آثار اس سے پائے جاویں گے بات یہ ہے کہ قرآن وحدیث کو جس

ن
 منہض ازلی
 جہاد الی
 جہاد فیہ

۲۰۶

۱۸

ن
 قضا الی
 ہلک ہے

برہان سے اہل باطن کہتے ہیں اور لوگ نہیں سمجھتے اور جاندار مومن کی صورت میں اس کا اثر
 راحت میں نمایاں ہوتا ہے اس لئے اہل باطن کے مسلک پر سیرانی کی فرحت صائبین کو
 بہت زیادہ حاصل ہوگی کیونکہ واجب نہیں گئے کہ باب الریان فری حیات ہو گا تو یہ نہیں گئے کہ
 دروازہ میں داخل ہونے والے تو خوش ہوں گے مگر وہ دروازہ بھی بوجہ فری حیات
 ہونے کے خوش ہو گا اور چاہے کہ جاندار ہونے پر خلعت عادت ہونے کے خیال سے
 تعجب کیا جائے کیونکہ خلعت عادت ہی نہیں جیسے دنیا میں بچے کیلئے اماں جہان
 چاہے بخواتین ہیں کہ ان کا اس کے طریق خاص سے نکلتا ہے ایسی ہی وہ دروازہ ہو گا
 اور یہ تعجب ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص نے اعتراض کیا تھا کہ جنت میں دودھ کی نہروں
 کے واسطے آئی گاتیں کہاں سے آئیں گی جواب یہ ہے کہ دنیا میں دودھ تھن میں نکلتا
 ہے اور خدا ہی پیدا کرتا ہے اگر وہاں وہ نہری خاصیت میں ایک تھن ہو اور اس میں
 دودھ پیدا کروایا جاسے تو کیا تعجب کی بات ہے اسی طرح جیسے یہاں جاندار چاہے
 پیدا کئے ہیں وہاں بھی پیدا کر دیں تو کیا محل تعجب ہے اور قرآن سے بھی روزہ دار کیلئے
 دو تیس ثابت ہوتی ہیں سیرانی کی بھی آخر قیاس سے اور سیرانی کی بھی کلیا سے چنانچہ ارشاد
 ہے کہوا وشربو حنیئا ہما اسلفتم فیہا یام الحائینہ ہیں روزہ دار بیان بھی بنائے
 جائیں گے اور شعبان بھی اور حدیث میں گو شعبان صراحت مذکور نہیں مگر بیان خود شعبان پر
 دلالت کرتا ہے کیونکہ پانی پینے کا لطف پیٹ بھرتے ہی پر آتا ہے دوسرے کریمین کی عادت
 ہے کہ کھانا کھلا کر پانی پلا کر پیتے ہیں۔ خالی پیٹ پر نہیں چلاتے ہاں جنس خلیوں کی یہ عادت
 ہوتی ہے کہ پانی سے جہان کا پیٹ بھرنا چاہا کرتے ہیں تاکہ کھانا کم کھاوے کریمین کی عادت
 یہ ہے کہ کھانے کے بعد پانی دیتے ہیں قبل انہیں دیتے تاکہ کھانا خوب لہا جاوے ہذا رایت
 حادۃ شعبان کو مستلزم ہے ہاں بیان کے عنوان میں صرف پانی کی بشارت اس لئے دی
 کہ صائم کو زیادہ مرغوب یہاں ہے اسی کی بشارت میں ارشاد ہوا ہے کہ لا یدخلوا العساخون
 یعنی اس میں روزہ دار ہی جائیں گے اور میں نے جلا پر جنت کے نقشہ کے ذکر میں ایک
 مثال و سخت کی بیان کی ہے کہ جو عرض میں کم ہوتی ہے اور بشارت نہیں زیادہ

سیرانی کی فرحت صائبین کو بہت زیادہ حاصل ہوگی کیونکہ واجب نہیں گئے کہ باب الریان فری حیات ہو گا تو یہ نہیں گئے کہ دروازہ میں داخل ہونے والے تو خوش ہوں گے مگر وہ دروازہ بھی بوجہ فری حیات ہونے کے خوش ہو گا اور چاہے کہ جاندار ہونے پر خلعت عادت ہونے کے خیال سے تعجب کیا جائے کیونکہ خلعت عادت ہی نہیں جیسے دنیا میں بچے کیلئے اماں جہان چاہے بخواتین ہیں کہ ان کا اس کے طریق خاص سے نکلتا ہے ایسی ہی وہ دروازہ ہو گا اور یہ تعجب ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص نے اعتراض کیا تھا کہ جنت میں دودھ کی نہروں کے واسطے آئی گاتیں کہاں سے آئیں گی جواب یہ ہے کہ دنیا میں دودھ تھن میں نکلتا ہے اور خدا ہی پیدا کرتا ہے اگر وہاں وہ نہری خاصیت میں ایک تھن ہو اور اس میں دودھ پیدا کروایا جاسے تو کیا تعجب کی بات ہے اسی طرح جیسے یہاں جاندار چاہے پیدا کئے ہیں وہاں بھی پیدا کر دیں تو کیا محل تعجب ہے اور قرآن سے بھی روزہ دار کیلئے دو تیس ثابت ہوتی ہیں سیرانی کی بھی آخر قیاس سے اور سیرانی کی بھی کلیا سے چنانچہ ارشاد ہے کہوا وشربو حنیئا ہما اسلفتم فیہا یام الحائینہ ہیں روزہ دار بیان بھی بنائے جائیں گے اور شعبان بھی اور حدیث میں گو شعبان صراحت مذکور نہیں مگر بیان خود شعبان پر دلالت کرتا ہے کیونکہ پانی پینے کا لطف پیٹ بھرتے ہی پر آتا ہے دوسرے کریمین کی عادت ہے کہ کھانا کھلا کر پانی پلا کر پیتے ہیں۔ خالی پیٹ پر نہیں چلاتے ہاں جنس خلیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ پانی سے جہان کا پیٹ بھرنا چاہا کرتے ہیں تاکہ کھانا کم کھاوے کریمین کی عادت یہ ہے کہ کھانے کے بعد پانی دیتے ہیں قبل انہیں دیتے تاکہ کھانا خوب لہا جاوے ہذا رایت حادۃ شعبان کو مستلزم ہے ہاں بیان کے عنوان میں صرف پانی کی بشارت اس لئے دی کہ صائم کو زیادہ مرغوب یہاں ہے اسی کی بشارت میں ارشاد ہوا ہے کہ لا یدخلوا العساخون یعنی اس میں روزہ دار ہی جائیں گے اور میں نے جلا پر جنت کے نقشہ کے ذکر میں ایک مثال و سخت کی بیان کی ہے کہ جو عرض میں کم ہوتی ہے اور بشارت نہیں زیادہ

ایک تو یہ کہ خود اس چیز کی فضیلت بیان کریں اور ایک یہ کہ فضیلت تو بیان کریں دوسری
 شے کی اور اس کی فضیلت اس سے لازم آجائے اور یہ آسن طریق ہے کیونکہ اس میں
 دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے اسی کو کہتے ہیں یہ خوشتر ایں باشد کہ مسر و لبر ایں
 گفتہ آید در حدیث دیگر ایں۔ مثلاً جبکہ حضرت حاجی صاحب کی فضیلت بیان کرنا ہو تو
 اس کا ایک طریق تو یہ ہے کہ خود ان کی فضیلت بیان کریں اور دوسرا طریق یہ ہے کہ پہلے
 کہیں کہ حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ حضرت مولانا گنگوٹی جیسے شخص ہیں اور یہ آسن طریق
 ہے پس اسی طریق سے رمضان کی فضیلت اس طرح لازم آگئی کہ ماہ رمضان وہ ہے جس
 ایسا اور ایسا کلام نازل ہوا ہے جس ماہ کو اتنی بڑی چیز سے ملا بہت ہوگی تو وہ ماہ کتنی
 فضیلت رکھتا ہوگا ظاہر ہے کہ بڑی فضیلت والا ماہ ہوگا۔ اب ماہ رمضان میں نازل تو
 سے برکت ہو چکے دوسنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ برکت اسکو قرآن کے نازل ہونے سے
 حاصل ہوئی ایک یہ کہ برکت اس ماہ میں پہلے سے تھی اور قرآن کے نازل ہونے سے یہ
 ماہ نور علی نور ہو گیا ہو۔ اسی کے مناسب نعت کا یہ شعر ہے معنی خود نور اور قرآن ملا نور
 نہ ہو پھر کھ کیوں نور علی نور۔ اسی طرح یہاں ہوگا کہ رمضان خود نور پھر قرآن دوسرا نور اس
 اس سے مکرر نور علی نور ہو گیا اور اس کی فضیلت کے بیان میں قرآن شریف کا نازل ہونا ہی کافی
 ہے اور کسی فضیلت کے بیان کی حاجت نہیں اور چونکہ رمضان اور قرآن میں مناسبت ہو اس لئے
 اعلیٰ درجہ کی عبادت اس ماہ میں تلاوت قرآن تجویز کیا جاتی ہے اور تلاوت قرآن کی طرف
 اس ماہ میں سیلان بھی زیادہ ہوتا ہے اسی لئے ہیں اپنے احباب کو مشورہ دیا کرتا ہوں
 کہ قرآن کی تلاوت کر اس ماہ میں دوسری عبادت ہتھالب رکھیں اور اسی لئے میں نے
 خطابین کو اس ماہ میں کھجلا پائیں گی یوں چاہئے کہ اس ماہ میں تلاوت کو غالب رکھیں اور اس
 تجویز کی اس سے تقریر ہوتی ہے چنانچہ جیسل جیلہ اسلام حضور کے ساتھ رمضان میں قرآن کا
 دور کرتے تھے اور وفات کے سال دور و نحر دور ہوا ہے صحابہ کا اداست کا بھی غسل رہا
 جبہ حضور کی عادت شریف ہے کہ رمضان میں تسلیم تھیں خاص کو نہ کر دیتے ہیں ہاں انکاد حار پچھت
 نیاں ہر دہائی ۱۳۰۰ بظہر ہوں اس میں بھی انتخاب سے آیت لکھ کر ہیں ہوتی رہی ۱۳۰۰ء۔

ن
 حضرت کے لئے
 جیسے کہ وہ
 ختم کیا

۴۴

۴۱

ن
 رمضان میں
 اعلیٰ درجہ کی
 عبادت کو ترجیح
 دینا چاہئے

کہ رمضان میں ختمات قرآن کا خاص اجتماع کیا ہے علامہ کا بھی یہی قول ہے کہ اس نادہیں
 زادگی میں ایک وعدہ کلام اللہ کے ختم کو سنت ہو کہ وہ کہا ہے لیکن سنت اہل وقت
 ہے کہ اس میں کوئی مفید نہ ہو اور اگر مفید ہو تو اسکو ترک کر دیں گے مثلاً ٹھیکہ دار
 حافظ کے سوا اور کوئی نہیں ملتا ہو چونکہ بعض جگہ اس سنت پر عمل کرنے سے یہ خرابی پیدا
 ہوتی ہو اسلئے وہاں سنت کو ترک کر دیں گے۔ یہ شخص حافظ دو قسم کے ہیں ایک تو بشرطہ
 کے مرتبہ میں یعنی کلام اللہ سنائے ہر شرط کریں یہ صورت تو جائز نہیں کیونکہ سنائے پر اجرت لینا
 حرام ہے اس موقع پر سنت پر عمل چھوڑ دیں گے اور دوسری شرط لاشے کے مرتبہ میں ہیں
 کہیں کہ ہم جب پڑھیں گے کہ تم ہمیں کچھ نہ دو اور اگر ایک احتمال لا بشرطہ ہے کا بھی ہے لیکن
 قیاس عرف سے اس کا مرجع بھی اس ہی دو قسم سے ایک قسم ہے اسلئے تقسیم واقعی ثنائی ہی رہی گو
 عقلی ثنائی ہے بہر حال اگر حافظ بشرطہ لاشے لیا وے۔ تو کلام اللہ سننے میں کاہلی نہ کرے
 بلکہ سننے کے لئے مستعد ہونا چاہیے خیال کرنے کی بات ہے کہ لوگ دنیا کے واسطے کتنی محنت
 کرتے ہیں اسکے مقابلہ میں یہاں تو کچھ بھی نہیں مگر بے وضی کی یہ حالت ہے کہ بعض کو تریاج
 ہی میں نیند آتی ہے سو اس کا علاج کرنا چاہیے آسان علاج ایک لڑیہ ہے کہ سیاہ کچا
 کھا لو اس سے نیند جاتی رہے گی اور سیاہ مرچ نافع بھی ہے البتہ لال مرچ مضر ہے
 اس کے مضر ہونے پر ایک حکایت یاد آئی کہ ایک بزرگ دماغ سے معذور تھے جب
 ان کے سامنے مسلمانوں کی کسی قسم کی خرابیوں کا ذکر ہوتا تو یوں فرماتے کہ یہ سب فساد
 مرجع کہے جرات بھی ہوتی ہیں فرمادیتے ایک شخص کہنے لگے کہ کیا بے جوڑ بات ہے جتنے
 ہنسکر کہا بڑی جوڑ دار ہے اس طرح سے کہ مرجع سے کیا تفرقہ دار ہو جانا ہے اور دوسرے
 مزہ دار ہو چکے کھل جاتا ہے اور زیادہ کھانے سے قوت بہیمہ میں ترقی ہوتی ہے اور
 اور وہ باعث ہوتی ہے فساد کا ہم تو بزرگوں کے قول کی تاویل کریں گے گو وہ بزرگ کیسے ہی
 ہوں خیر یہ تو ہنسی کی بات تھی باقی نیند کا اصل علاج یہ ہو کہ پانی کم پیئے شربل مجاہدہ کا قول ہو کہ
 نیند کا وہ پانی سوے اسکو امام غزالی نے لکھا ہے پھر بھی اگر نیند زیادہ آوے تو سیاہ کچا چالو خربزا
 تھائی سو کچھ لینا بھی ہے یا نہیں حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایلطیع کل مرہم ان یدخل

ماہ جولائی سنہ
 انتظار
 انتہا
 حافظہ
 سکھیں

۲۶

۲۷
 انتظار
 انتہا
 سکھیں

انتظار
 انتہا
 سکھیں

جودائیم کلام کیا بشرط خاص کی طبع رکھتا ہے کہ امتوں والی جنت میں داخل کیا جاوے ایسا ہرگز نہیں یعنی دون کے کچھ نہ ملیگا پہلے اعمال کے ذریعہ سے جنت کی قابل تو بنو بدوں اعمال کے کیا منہ سے جنت کے لینے کا پس رمضان میں ہمت کر کے ایک قرآن نویں ہی لو بہر حال سخت ہے۔ آثار سے۔ جزرگوں کے سمیلاات سے۔ ذوق سے ثابت ہوتا ہے اس ماہ میں قرآن کی تلاوت خاص و وجہ میں مطلوب ہے۔ یہ دوسری تقریر ہے اس کا نام القرآن فی رمضان رکھنا مناسب ہے۔ دونوں تقریروں میں مناسبت بھی ہے کہ پہلی تقریر میں رمضان کی فضیلت کا بیان تھا اور اس میں قرآن کا بیان ہے جس میں ایک وجہ تو مناسبت کی یہ ہے کہ قرآن کا نزول رمضان شریف میں ہوا ہے دوسرے نہیں حدیث قرآن شریف اور روزہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے رمضان کہیگا میں نے اسکو پیاسا رکھا تھا اسلئے اس شخص کو خوشدیکھے اور قرآن کہیگا کہ میں نے اسکو جگایا تھا اسلئے میری شفاعت قبول فرمے پھر رمضان کو ان ایام صہام سے فطری مناسبت بھی ہے کہ رمضان سخت گرمی کو کہتے ہیں اس وجہ تو اس کی برہوتی مٹنی کہ جب ہمیں دنوں کے نام تجویز ہوئے رستے دنوں ایام میں سخت گرمی مٹنی اس لئے اسکو رمضان رکھا پھر خدا تعالیٰ نے ان ایام میں عبادت الہی مقبول کی کہ اگرچہ سردی ہی ہوتی ہے بہ نسبت اور ایام کے اس میں کچھ توتش ہوتی ہی ہے یعنی بھوک کی یا پیاس کی تش یہاں دوسری تقریر ختم ہوئی۔

ابن تیمیہی تقریر یہ کہی اس میں شبِ قدر کا بیان ہے اسکو تقریرِ ثانیہ سے مناسبت
یہ ہے کہ جیسے رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا اسی طرح ایلتہ القدیم میں نازل ہوا ہے
چنانچہ ایک جگہ تو یہ ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور دوسری جگہ یہ
ارشاد ہے انزلنا فی ایلتہ القدیم اور ایلتہ القدیم کا رمضان میں ہونا نصوصِ حدیث
سے ثابت ہے۔ لہذا ہمیں دوسری اور تیسری تقریر میں بھی پوری مناسبت ہوگئی اب
شبِ قدر کے تعلق بعض ضروری باتیں بیان کرتا ہوں ایک ایک آج کل اکثر لوگ یہ پوچھا کرتے
ہیں کہ شبِ قدر میں کیا عبادت کریں اس کا جواب یہ ہے کہ دن کو تو زیادہ تلاوت میں مہر
کرے تدبیر سے تلاوت کرے اگر توجہ چھڑاتی ہو تو کم از کم بقدر ضرورت اسکو یکے اور دنا

ن
کے لیے
۲۲
۲۰۴
ن
تیسری شخصیت
میں حسب ذیل
امیاریں۔
ن
کے لیے
۲۲
۲۰۴
ن
کے لیے
۲۲
۲۰۴

ن
اشکات کی
علم

۲۰۸

ن
جستجو
عبداللہ
۲۰۸

کو بھی حق تلاوت ادا کرے اور ریلۃ القدر میں زیادہ جاگے کچھ تلاوت کچھ نوافل میں مشغول رہے اور دس دن اشکات کی مشروریت میں یہ بھی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر کا جاننا نصیب ہو کیونکہ اشکاتِ مسجدیں ہو گا اور جب یہ مسجد میں پڑا رہے گا تو کوئی تو اسے ہی گام کو بھی تو فہم ہو جاوے۔ پھر یہ ایک لطیفہ رحمت و یکھنے کے اشارے ہیں ان اشکات کے دس دن معین کئے اور ریلۃ القدر کی پانچ راتیں جنہیں ایک ایک دن کا ہر دو رات کے بیچ میں فاصلہ بھی کر دیا تاکہ آسانی ہو جائے میں کہ جو اشکات ایک رات کے جاگنے سے ہو گیا ہے وہ ایک دن آرام کرنے سے چار سے آج اٹھا رہا ہے اور کوئی خیر اسکے خلاف اب تک نہیں ملی پس جس مسجد میں جماعت ہوتی ہو اس میں نہیں مانجی یعنی پرسوں کو عز و کتبہ سے پہلے اشکات کی نیت کر کے جاگے اور چاندزات کو نکل آوے اگر تیس کا چاند ہو تو دس دن پورے ہو جائیں گے اور اگر اوڑھیں کا ہو تو گولہ انداز میں نو دن ہونگے مگر ثواب دس دن کا ملے گا اس اشکات میں علاوہ اور حکمتوں کے ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں شب قدر نصیب ہو جاتی ہے جس میں عبادت کرنا ایک ہزار ماہ کی عبادت سے زیادہ نصیبت رکھتا ہے جو اسی سال سے بھی زیادہ ہوتا ہے اسی تو عمر بھی شاف و نادر ہوتی ہے پس اسی بنا پر ایک شب قدر میں جاگنا ایسا ہے گویا ساری عمر سے بھی زیادہ عبادت کی جبکہ مطلب دوسرے عنوان سے یہ ہوا کہ ساری عمر بھی عبادت کی اور مرنے کے بعد بھی کچھ دنوں عبادت کی۔ اتنا ثواب ہے اس رات میں عبادت کا کہ ایک رات کی عبادت تمام عمر کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے تو ضرور اس کی کوشش کرے اگر ساری رات نہ جاگ سکے اور نیند کا غلبہ ہو اور اکثر حصہ جاگ سکے تو بھی شب قدر کی نصیبت ملے گی پس سستی نکھے اور نیند نہ آئے کی تدبیر کرے مثلاً یہ کہ رات کو کھائے چینے میں قدر سے لے لے کر اگر پھر بھی نیند نہ آئے تو کالی مرچ چاؤں سے اور جو بھی نیند میرزا نیند نہ آئے کی ہوں سب کرے اور اگر باد و عواص نہ آئے تو کالی مرچ کے پھر بھی نیند غالب ہو تو وہ نیند مستحیر ہے یعنی پھر سو رہے لیکن یہ نہیں کہ ذرا سی نیند آئے اور پھر سو رہے۔ اور نیند کے غلبہ کی صورت کو اس طرح سمجھ کر ایک پڑ سے کی حکمت ہے کہ وہ پڑ سے نکلے مگر یہاں بخشنے بر حال ماہ اور نیند میں نکل رہا تھا اسی ماں جب

جزر کی جہت پر جا کر پڑے۔ مؤذن صاحب آئے اور کہا کہ لکھو یہاں سے میں تو بولا نہیں اس خیال سے کہ بحث کی یہاں گنجائش نہیں اور یہ خیال کیا کہ جیسا ہے پڑے رہو کوئی ٹکڑے کا نکل جائیں گے۔ ایک سندھی سوداگر بھی ہمراہ تھے جو عرب میں تجارت کرتے تھے وہ بولے ہم عرب میں اور ہمیشہ یہاں ٹھہرتے ہیں۔ مؤذن ہلکے عرب ہی سمجھا پھر تو کہنے لگا کہ یہاں بیٹے ہو مسجد کے اندر قائلین بچے ہیں ہوا سے حفاظت کا اختتام ہے۔ وہاں چلو چنا کچھ وہاں لے گیا اور خوب خاطر کی اسی طرح وہ درویش چھری والا گھبرا یا وہ بھی صاحب کو امت تھا اس کو غیب سے روٹی ملتی تھی مگر وہ حالت غربت سے فقیر ہوا تھا اس کا دوسرا مصلحتاً وہ بڑبڑایا اور کہا کہ یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے حضرت ابراہیم ابن ادھم نے فرمایا کہ میں روٹی نہیں مانگتا تب اسکو تسلی ہوئی۔ بجگو روٹی سے تسلی ہوئے پھر ایک حکایت یاد آئی۔ ایک سچے بزرگ سے ایک گھوڑوں کے لوگ مرید ہو گئے ان کے پیچھے پیر جو آئے اور یہ قصہ معلوم ہوا تو ان بزرگ کی قوم کا نام لیکر کہنے لگے کہ غلامی قوم میں بھی ہمیں بزرگ ہوتے ہیں ایک دانشمند یہاں بولا کہ یہ بات تو بزرگ جانتے ہوں گے کہ کس قوم کے بزرگ ہوتے ہیں کس قوم کے نہیں ہوتے مگر ایک بات تو وہ ہم سے فرمائیے میں کہ پیچھے پیر کو بھی حق سمجھنا۔ اس پیر صاحب کہنے لگے کہ خیر وہ بھی بزرگ آدمی ہیں۔ بجگو ایک جگہ جائیکا اتفاق ہوا وہاں قریب مقام میں ان لوگوں کے ایک پیر تھے ان کو خیال ہوا کہ شاید واعظ یہ پیری جڑ کاٹیں گے وہ خود بھی وہاں آئے اور ایک مولوی صاحب کو بھی اپنے ساتھ لائے کہ شاید بحث کی نوبت آئے تو ان کو متقابل بنا دیجئے آخر واعظ ہوا تو سچ بیان کیا کہ میں ایک کام کی بات جانتا ہوں کہ دین کی باتیں تو اہل علم سے پوچھو اور ان کو کوئی تلامذہ وغیرہ مت دوا اور مالی خدمت پیروں کی کرو مگر دین کی باتیں پوچھنے کی تکلیف ان بزرگوں کو مت دیا کرو پس مساکین کے لئے۔ تو مولویوں کو رکھو اور خدمت کے لئے فقیروں کو۔ ان کو پریشان مت کرو۔ ان ان کہ خدمت کرو اور مولویوں کی کیا پیر مت دو پیر صاحب خوش ہو گئے اور میرے خوب ہاتھ جوڑے۔ میں بک اپتا ہوں کہ یہ جتنے بدعت ہیں اگر یہ لوگ ان کی تمنا مقصود کر دیں تو سب ہماری سی کہنے لگیں کیونکہ ان کی سب بدعت

کھلنے کے لئے ہیں ورنہ اگر اس طرٹ سے یکسوئی ہو جائے تو سب ٹیک ہر جائیں بجز
نوند کے ایک واقعہ مکتوم کا عرض کرتا ہوں وہاں دستور ہے کہ الگ الگ کھانا رکھ کر
اور مردوں کے ساتھ تازہ و کر کے جدا جدا کھا کر دلوں گے ہیں کہ اس کا ثواب نکال کر بیچتے
اور اس کا نکال کر بیچتے تھے مجھے کہا کہ علماء نہ معلوم جدی جدی فتنہ کو کیوں شیع کرتے
ہیں۔ میں نے کہا نہیں تم الگ الگ ہی دلو، و مگر فتنہ دیتے دے پیر جیون کو کچھ مت
دو جب دیکھیں گے کہ فتنہ تو ہیں بار دینا پڑی اور ملا کچھ ہی نہیں، انشاء اللہ پہلے ہی دن وہ
بھی کہنے لگیں گے الگ الگ کی ضرورت نہیں کہنے لگیں گے کہ ان قیسموں کی ضرورت
نہیں یہ تو ساری روٹیوں کی باتیں ہیں۔ ایک مسجد کا قصد ہے کہ وہاں ایک ملازمت تھے
ایک روز ایک بڑا عورت روٹی لائی وہ وہاں اسوقت تھے ایک مسافر تھا وہ روٹی
اسکو دیدی ملا ہی آئے اور ان کو قصد معلوم ہوا انہوں نے سوچا کہ یہ تو براہ نکلا اسکی
بخش اگر نہ ہوئی تو آئندہ اسے کیا ہو سہ سرخشہ شاہد گرتن پر میں نے چور شدنشاہد گرتن
۲۱۱ یہ ہیں۔ بس ملا ہی لیکر مسجد میں دوڑنا اور ادھر ادھر لایا مارنا شروع کیا بڑیا سے ہی
۴۷ سنا اور تمام لوگ جمع ہو گئے یہاں تک کہ خیر میں ملا ہی بیہوش ہو کر گر گئے۔ لوگ کہنے لگے
ملا ہی کو کیا ہو گیا وہ بوسے میرے پاس مت آؤ میرا اس مسجد میں گزرا نہیں ہوگا لوگوں
نے کہا آخرات تو تباہ و کہنے لگے بات کیا جلاؤں بات یہ ہے کہ میں تو یہاں کے سب
مردوں کو جانتا ہوں میرے پاس مجھ کچھ آقا سب کو سب طور پر ثواب بانٹ کر
کھاتا تھا وہ حصہ لیکر چلے جاتے تھے آج آجی شخص کو کھانا پہونچنے پر مردوں کو کچھ ملا نہیں وہ
سب مردے میرے سر پہونچتے ہیں ہاتھ ہاتھ تک گیا تو ہر روز کہاں تک ان کا مقابلہ کر دیا
لوگوں نے کہا کہ بھائی بھگوتی ویا کریں گے کیس مت جا میں بڑا رہا جو اگر اسی سا دیاں
کوتے ہیں مویوں نے سب کی جڑ کاٹ دی ہے اگلے سب ان سے تاغوش ہیں خیر تو وہ درویش یہ
سنکر میری روٹیوں میں سے نہ لیں گے خوش ہو گیا اور حضرت برہم بن اہم کو گر ٹھہرنے کی دیدی
کھانے کے وقت اس کے پاس مولہ روٹی سالن اور مٹی کے پیالوں پانی آیا اور ان کے پاس خیر
سے ایک خوں لگا ہوا آیا جس میں رنگا رنگ کے کھانے تھے تمام مجلس اس کی خوشبو سے

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ لَيْتَهُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

سَلَّمَ

السَّلَامُ

وَعَطَسِي بِهِ

الْعَقِيقُ مِنَ الْبَيْرَانِ فِي رِضَانِ

حَكِيمِ الْأَمَّةِ مُحَمَّدِ الْمَدِينِيِّ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ اشْرَفُ عَلِيٍّ صَاحِبِ تَحْقَانَوِي حَقِّهِ اللَّهُ تَعَالَى

مُحَمَّدُ عَبْدُ الْمُنَافِقِ

مَكْتَبَةُ تَحْقَانَوِي دَفْتَرُ الْإِبْقَاءِ

مَصْلُ مَسَامِعِ خَانَةِ بَسْمَدِ رُؤُوسِ كَرَّاجِي

مواظظ اشرفیہ ۱۲ حصے مجلہ اعلیٰ درجہ جلد ۹ حوالہ وحدت ۹ حصے کامل مجلہ اعلیٰ
۶۰۰ علاوہ ڈاک خرچہ درجہ اولیٰ جلد ۳۵ علاوہ ڈاک خرچہ

الابقاء کے فیروں پہنچنے خاص غایت

کے لئے اختیار کیا گیا۔ ہر چند کہ اس حدیث میں ایک خاصیت اول رمضان کی اور ایک
 اوسط رمضان کی بھی بیان ہوئی ہے مگر اس وقت بوجہ مشابہت وقت کے زیادہ مقصود
 اخیر ہی کا مضمون ہے اس لئے اسکو اختیار کیا گیا سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یوں فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جسکے تین حصے ہیں اور تینوں حصوں کی
 خاصیت جدا جدا ہے ایک اول۔ دوسرے اوسط۔ تیسرے آخر اول حصہ تو
 رحمت ہے یعنی ابتداء اس مہینہ کی رحمت سے ہے۔ دوسرا حصہ مغفرت ہے یعنی ہمیں
 بخشش ہوتی ہے اور اس کا آخر عقیق من النار ہے یعنی رہائی ہے جہنم سے یہ حاصل
 ہے ترجمہ حدیث کا اجماع بھی یہ آگیا ہوگا کہ اس مہینہ کے تین خواص بیان ہوئے ہیں اور تینوں
 خواص مرغوب ہیں کہ ان کی طرف ہر مسلمان کو رغبت ہے۔ ایک رحمت ہے کہ نسا مسلمان
 ہوگا جسکو رحمت کی ضرورت نہ ہو اور دوسرا جزو مغفرت ہے کہ نسا مسلمان ہے جسکو مغفرت
 کی ضرورت نہیں اور تیسرا جزو عقیق من النار ہے ایسا کہ نسا مسلمان ہے جو رہا ہونا نہ چاہتا ہو
 جہنم سے ان تینوں کی طرف سب ہی کو رغبت ہے۔ اور ان تین کی تخصیص کی وجہ یہی ہے کہ
 عام رغبت زیادہ تر ان ہی کی طرف ہوتی ہے اور اسود مرغوبہ کو مناسب ترتیب سے بیان
 کرتے ہیں اور بھی رغبت کی زیادتی ہو جاتی ہے اس لئے ایک خاص ترتیب سے بیان کیا
 گیا کہ اول رحمت کو لائے لے کے بعد مغفرت کو پھر عقیق من النار کو جبکہ مناسب ہونا مقرب
 مذکور ہوگا اور ان ہی تین اجزاء پر رمضان کی تقسیم بھی ہو گئی کہ دس دن رحمت کے لئے ہیں
 اور دس مغفرت کیلئے اور دس عقیق من النار کے واسطے ہمیں بھی زیادہ رغبت سے بیان
 مقصود ہے پہلے ایک اور مضمون ذہن میں آگیا کہ شریعت نے اس ماہ کے لئے دو عبادتوں
 کو خاص کیا ہے ایک روزہ دوسرے تلاوت قرآن۔ اور ان کو پہلے جہد میں تفصیل سے
 بیان کر چکا ہوں اور اس وقت ماہ رمضان سے دونوں کی مشابہت بھی ذکر کر دی گئی
 تھی۔ مگر صرف ایک مضمون اس کے متعلق رہ گیا تھا کہ باہم ان دونوں یعنی روزہ و تلاوت
 قرآن میں کیا مشابہت اور ارتقا طسم تو اس کو پہلے بیان کر دینا مناسب ہے کہ وہ
 مانہل کا تہ ہے اس کو بیان کر کے پھر اس حدیث کے متعلق بیان ہو جاوے گا سورہ

ن
 رمضان
 تین حصوں میں
 جس کا خاصیت
 پہلا حصہ

۲۱۵

۳

ن
 رمضان
 تین حصوں میں
 جس کا خاصیت
 پہلا حصہ

ارتباط یہ ہے کہ ایک خاصیت ان دونوں میں مشترک پائی جاتی ہے یعنی تلاوت قرآن میں اور روزہ میں اور وہ خاصیت قرب خاص ہے حق تعالیٰ کا کلام میں بھی خاص قرب ہوتا ہے ایسے ہی روزہ دار کو بھی خاص قرب حاصل ہوتا ہے حق تعالیٰ کا یہ دوسری بات ہے کہ تلاوت میں وجہ قرب اور ہوا اور روزہ میں وجہ قرب اور مگر نفس قرب خاص میں دونوں شریک ہیں۔ تلاوت سے تو اس لئے قرب خاص ہوتا ہے کہ کلام کو خاص مناسبت ہوتی ہے حکم سے اور ظاہر ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کیے گا اس کو خاص تعلق ہوگا صاحب کلام سے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی دیوان وغیرہ تصنیف کیا ہو اور ایک شخص کو پڑھا کہ وہ اس کے دیوان کو پڑھ رہا ہے تو مصنف کو اس کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا ہوگا اور پھر وہ پڑھنے والا کلام سمجھتا بھی نہ ہو جب بھی اس کے ساتھ محبت خاص ہوگی اور اس کی طرف عنایت خاص ہند دل ہوگی بلکہ ایک معنی کر اس شخص کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی جو بدون کے ہر نئے کام کو پڑھ رہا ہو کیونکہ ممکن ہے کہ کچھ نئے کے متضامین سے حظ حاصل ہوتا ہو اس وجہ سے اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہو اور مصنف کی محبت تلاوت کا باعث ہوگی جو عقائد اس شخص کے وجود و ن کچھ ہوئے تلاوت کرتا ہو کہ اس کا باعث سوائے محبت مصنف کے اور کچھ نہیں۔ اس بیان سے یہ شبہ بھی رہے گا کہ بعض نئے خیال کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ اور متعبدان کا اس سے بھکر پڑنے کی ترغیب دینا نہیں بلکہ یہ غرض ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ کا پڑنا بھی بند ہو جاوے معالیٰ کا پڑنا تو نہ ہوتا ہے کیا چنانچہ علوم عربیہ کو جو چند عمارت کے اور کوئی نہیں پڑھنا چاہئے کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ بچوں کو شروع ہی سے انگریزی پڑھاؤ گی کلام اللہ کو طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا نتیجہ اگر اس لئے کا نتیجہ نکالے تو معلوم ہوتا ہے کہ غرض انکی یہ ہے کہ قرآن باطل مٹ جائے مگر یہ یوں بیوقوفوں اور نادانوں کا ہم دالہ شرم نوردہ لو کہ عارفان فروع ان حضرات کا مقصد تو یہ ہے یہ جذبات سے کہ یہ نوبہ نہیں سکتا یہ تو کیسے بچھ سکتا ہے اولیاء اللہ کا نوبہ اس سے بہت کم درجہ میں ہے وہ تو کھٹکتا ہی نہیں اولیاء کے نوبہ کی یہ حالت ہے کہ

اگر عیسیٰ سرا سرا دگر و چراغ مقبلاں ہرگز نیرد

تلاوت قرآن
وہ خاصیت
جس میں

تلاوت
قرآن کی
ہوتی ہے

۲۱۶

تلاوت
قرآن کی
طوطے کی
طرح پڑھنے

۲۱۷

تلاوت

۲۱۸

تلاوت

۲۱۹

تلاوت

اور رشتہ کا یہ سہ کر وہ بجا حقیقت میں خدا ہی کا نور ہے تو قرآن کے درجہ کا نہ ہو مگر پہنچ
 کسی درجہ میں خدا کا نور ہے اور خدا کے نور کی وہ روشنی ہے کہ ہزاروں کافروں نے
 اسکو جیسا چاہا مگر کبھی نہ سکی۔ ایک ایک مقبول بندہ کے ہزاروں مخالف ہوئے ہیں اور
 ہمیشہ جانتے رہے کہ اس کے انوار کو شاہیں مگر وہ انوار، تنگ باقی ہیں اور مٹا نہیں ہو سکتا
 کہیں چند اور نشان بھی نہیں بلکہ بعضوں کی تو نسل بھی باقی نہیں جب نہ تیسویں کا نور نہیں
 بجھتا اور دونوں دونوں رات چھٹی ترقی ہوئی رہتی ہے تو قرآن جو خدا تعالیٰ کا خاص نور ہے کیسے
 بجھ سکتا ہے خیال کیجئے کہ کچھ تنگ قرآن حفظ پڑھ رہے ہیں خصوصاً رمضان شریف میں
 تو بہت قرآن کا خوب ہی مشاہدہ ہوتا ہے چہرے سے کون سا سکتا ہے ایک ٹکڑے قرآن
 کو مٹا کر پانا تھا اور صورت اس کی یہ اختیار رکھتی تھی کہ جس نصیحت کو قرآن مٹا اس کو خرید
 تلف کر دیتا ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو اس نے کہا کہ جب تک مسلمانوں
 میں قرآن پالتی ہے اسلام بھی پالتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مٹے تو اسلام بھی مٹے وہ
 شخص ہنسنا اور کہا کہ تمہاری خیر خواہی تو مٹا سب نہیں مگر اسلام کی یہی خاصیت ہے کہ مخالف
 کی خیر خواہی کرنے سے بھی نہیں روکتا اسلئے میں خیر خواہی سے کہے دیتا ہوں کہ تم خیر
 خواہ اپنا روپیہ برباد کر رہے ہو اس طریقہ سے قرآن مٹا نہیں سکتا۔ مانا کہ قرآن کی جلدوں
 کو تم خرید کر تلف کر دو گے مگر جن مینوں میں یہ کلام محفوظ ہے ان کا کیا کر دو گے اس کلام
 کی تزیین شان ہے بن ہدایات ہیسات فی صدور الی الذین اولوا بالعلم عین الیہ
 یاد ہے اگر تعدد لوگوں یا بچوں کو سہو میں ہوتا ہے تو سب کو ایک جگہ نہیں ہوتا کسی کو پسینا
 ہوتا ہے اور کسی کو کہیں تو ایک دوسرے کو تھلا دیتا ہے حامل اس کے ہر زمانہ میں بشار
 ہیں مگر قرآن کی جلدوں میں تھلا دینا ہے غلط وہی ہو جاوے تو چند حافظ صحت ہو کر کمین لکھو
 وہی گئے۔ اس ٹکڑے کا کہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم کو بہت ثواب مال نقصان
 اور شفقت سے بچایا نظر کریں ایک جلسہ تھا ایک مولوی صاحب قرآن کی حفاظت کے
 متعلق کہ بیان کیا اور پھر ایک آیت پڑھی جس میں قصداً بھول گئے اور اہل جلسہ کی
 طرف خطاب کیا کہ جو حفاظ یہاں موجود ہیں وہ کھڑے ہو جاویں اور مجھ کو تھلا دیں

نہ
 ایک قسم
 قرآن کو
 پانا تھا
 سکتا ہے

نہ
 منظر
 قرآن کے
 متعلق

میں بیکروں، منافذ، گھڑے، ہر گھٹے مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کیا ہرے کے حفاظ اس جلسہ میں چھانٹ کر نہیں پاسے گئے، محض اتفاق ہم سے متعلق ہو گئے، جب جب اتفاقی مجمع ہوا تو میں اتنی کثرت سے حفاظ موجود ہیں تو ایک خط میں کہتے ہوں گے اور ایک کٹھری میں کہتے اسی طرح تمام و سب ہیں ان کی گنتی فساد ہوگی۔ ایک جلسہ میں مختلف قوموں کے لوگ موجود ہیں آیا کوئی اس کی نظیر پیش کر سکتا ہے کہ کوئی وید کا یا گیل وغیرہ کا ایک ہی حافظ دکھائے کہ تو دکھائے مخالف لوگ بھی اس بات کو دیکھ کر دنگ ہو گئے اس سے زیادہ کیا دیں ہوگی حفاظت و حفاظت قرآن کی اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ مذاہب باطل کی اشاعت رو بہ خرابی کر رہے ہیں اور جہت و جہت ہوتا ہے اس کے حساب سے کچھ بھی اشاعت نہیں اور وہ لوگ دن رات اسی دین میں گئے ہوئے ہیں اور اہل حق کچھ بھی خط نہیں کرتے جیسا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل حق کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین تو اللہ ہی کا ہے وہ خود اس کی خبر گیری فرمائیں گے۔

۲۶۸

مسلمانوں میں ایک سبب دین سے بے لوجہی کا توکل بھی ہے اگرچہ ایسا توکل خوبی کی بات نہیں ملنے میں اس کی تشریف تو نہیں کرنا مگر واقعہ میں ہے یہ بھی ایک سبب اور باوجود خط لکھنے کے اشاعت مجدد اللہ خوب ہو رہی ہے مجھے اس پر کہ دین تو اللہ ہی کا ہے ایک واقعہ یاد آیا وہ یہ کہ آئینہ بادشاہ نے غلام کبیر پر چڑھائی کی تھی اور اس کا قصد غلام کبیر کے شہید کرنے کا تھا مگر غلام کبیر کے دس تھے کوئٹہ کے دس تھے لیکن حکومت کے دس تھے اور یہ توڑ پاک محمدی کی برکت تھی کہ آپ کے آباء و اجداد ہمیشہ سر دار رہے ہیں جب آبرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو ان کا ادھڑا آبرہہ کی فوج نے جبین لئے جب ان کو خبر ملی تو بادشاہ کے پاس پہنچے وہ تعظیم کیلئے جیسا کہ لکھا ہو گیا تخت پر بٹھایا اسکو یہ یقین تھا کہ عبدالمطلب غلام کبیر کیلئے سفارش کریں گے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے انہوں نے کہا کہ میرے ادھڑا آپ کی فوج نے پکڑ لئے میں انکو چھوڑ دوں گے اس نے اس بات کو سن کر فوراً حکم دیا اور ادھڑا چھوڑ دئے گئے پھر کہا کہ یہ بات آپ کی ریاست سے بعید ہے کہ کیا حقیر کے کی سفارش آئے گی۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ ضرور غلام کبیر کی سفارش کیلئے آئے ہیں اور

ت
تسلیم
یافت

ت
بہل
میں
نہیں
تھی
خوب
کھینچ
تھا
نہیں
تھی

ت
حق
وہ
اصل
کی
تھی
حال

میں نے یہ قصد بھی کر لیا تھا کہ آپ کی سفارش پر چھوڑ دینی ورنہ عبدالمطلب نے کہا کہ میں ہاگ
نہیں ہوں جو ایسی سفارش کروں خدا کے رسول نہیں ہے اگر میرے گھر کو آپ نے ضبط کیا ہوتا
تو میں اس کی سفارش کرتا خدا کے رسول کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی مخالفت خود کرے گا۔ وہی
کیسی کھسکی بات کہی ابرہہ کو یہ سنکر جوش آیا اور حنظلہ کا حکم دیا پھر حواس کی گت بنی ظاہر ہے تو
دیکھیے عبدالمطلب کو خدا پر کیسا بھروسہ اور اطمینان تھا جن کی یہ بھی خاصیت ہے کہ جو حق
سے خشک ہوتا ہے بے فکر ہوتا ہے گواہ وقت بیٹھ کر ہی میں غلو ہو گیا ہے یہ ضرور ہے کہ
حق بھانہ تعالیٰ اپنے دین کے خود محافظ ہیں مگر سامان و اسباب کا توسط بھی عاقلانہ
سے ہاں جن کی یہ خاصیت یقینی ہے کہ بے توجہی سے اسکو ضرر نہیں ہوتا۔ اہل باطل کو جتنی
کوشش ہے کہ جان توڑ کر اپنے مذہب باطل کی اشاعت میں لگے رہتے ہیں اہل حق اس کا
عشر عشر بھی نہیں کرتے اگر چہ اب تو رو بہ کی دیکھا دیکھی انہیں قایم ہوئے لگی ہیں اور
کوشش سنہ کی بھی ہو اور وہ بھی پیچھے بات کہاں تھی مگر جب سے مسلمانوں میں اس رنگ
کا ضبط آ گیا ہے اسی وقت سے ضبط بھی پیدا ہو گیا پہلے ضبط تو نہ تھا مگر رابط تھا بھر مال
مسلمان کفار سے بہت کم کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں جو اہل حق ہیں وہ اہل باطل
سے کم کوشش کرتے ہیں چنانچہ بعض فرقہ اہل بدعت کے ہیں میں ان کا نام نہیں لیست
خواہ خود کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا گو وہ تو ہمارے حضرات کا نام لے لے کر
برا بھلا کہتے ہیں مگر ہمارا تو یہ طرز عمل ہے کہ اشخاص کا نام لیتا تو درکنار ہم تو فرقہ کا
بھی نام نہیں لینے مگر سہاگتا ہوں کہ اٹک کے مذہب کی اشاعت میں سینہ تالیس چہرہ دیکھ
سالانہ خرچ ہوتا ہے اور یہاں قاعدہ سے سینہ تالیس سو بھی خرچ ہوتا ہوگا مگر پھر عبد اللہ
اہل حق کو ہی غلبہ ہے۔ باطل کی مثال ایسی ہے جیسے میل گاڑی کہ جب تک اسکیل نہیں چل
ہی چل رہی ہے جہاں ٹھیکتا موقوف کیا اور ٹنگ گئی۔ اور حق کی خاصیت ایسی ہے جیسے
بجلی کی گاڑی کہ برابر نہاں سے چل جا رہی ہے حق کو خود بخود جس کی برق پر سے انداز
پر ہے کہ اس کی رفتار کیساں حالت پر رہتی ہے یہ خاصیت حق کی ہے ہر زمانہ میں حق
کے سامی وعدہ کا ضرور رہتے ہیں گو قلیل ہیں مگر ایک وہ بھی ہیں جو حق کو شان چاہتے ہیں گو

ف
تعلیق قرآن
پاک کا معنی
ظہر

۲۲۰

ن
۴۱
جہنم
جہنم
فرار

تو حق ہونے کے سبب مٹ نہیں سکتا اور کہتے ہیں کہ جب قرآن شریف کے معنی نہیں سمجھو تو پڑھنے سے کیا فائدہ۔ عجب کلام اللہ کا اہل حق و حجت چاہتے کہ وہ کیا ہے۔ اس کو تو قرب خداوندی ہے اور وہ کلام اللہ کے سمجھنے پر وہ قوت نہیں جو سب کے لئے اس کی اجازت نہیں کہ سب کے سب بدو نہ سمجھے ہوئے پڑ میں بلکہ غلو سے لوگ ایسے ہی ضرور ہونے پائیں گے کہ خود بھی کلام اللہ کو سمجھتے ہوں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں اور فیصلہ کلی اسی کو سمجھ کر پڑھنے میں ہے مگر ایک حیثیت سے اس شخص پر حق تعالیٰ کی زیادہ عنایت ہوگی جو بدو نہ سمجھے ہوئے کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہو کیونکہ صرف حق تعالیٰ کی محبت ہی اس کا باعث ہو سکتی ہے میں اس تقریر سے ان لوگوں کا دل تھامنا چاہتا ہوں جو کلام اللہ کے نہ سمجھنے پر افسوس کرتے ہیں۔ اب سنئے تلاوت قرآن پر کیا فضیلت حاصل ہوگی۔

حدیث میں ہے کہ ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اس لئے جس نے الحمد للہ اسکو پچاس نیکیاں ملی گئیں اس حساب سے پورے کلام اللہ کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ہوں گی۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حق سبحانہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ عرض کیا کہ اے اللہ توہ کونسا عمل ہے جو آپ سے زیادہ قریب کر دے ارشاد ہوا وہ عمل تلاوت قرآن ہے آپ نے عرض کیا بھیم اوبلا فیم کہ سمجھ کر پڑھا سبجے۔ ارشاد ہوا بھیم اوبلا فیم سمجھ کر پڑھا بدو نہ سمجھے ہو۔ مگر میں یہ ہے کہ مصنف اپنے کلام کے پڑھنے سے خوش ہوا کرتا ہے پس جب بندہ اللہ کیوں کے کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ کیوں خوش ہو جائے ایک وجہ تلاوت کی فضیلت کی یہ ہے کہ چلتے ہی حق تعالیٰ کے افعال میں بندہ کے ویسے ہی افعال افعال حق کی نقل میں ہونے لگتے ایک ہی فعل ایسا ہے کہ بندہ کی تلاوت بالکل نقل ہوتی ہے کلام حق کی بنی جیسے اللہ کیوں کلام کر رہے ہیں یہ بھی کر رہا ہے مثلاً بندہ کا دیکھنا خدا تعالیٰ کے دیکھنے کی نقل نہیں ہے اور اللہ کا کلام جو پڑھ رہا ہے وہ اس کے صیغوں کو ویسے ہی ادا کر رہا ہے جس طرح خدا تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں مثلاً بندہ نے تلاوت کی۔ تلاوت یا ناد کر لی برد اور سلام علی ابراہیم یا پڑھا تلاوت یا ادم اسکن انت و زوجک الختم یا سکروا کیا۔ مصلحت بالکمالا بین یدہما و خلفہما و علیٰ بذاتہما اس ہر جزو کی تلاوت میں

تھاں اللہ تعالیٰ کا اذان فرمیں کیا ہوتا تو جیسے حق تعالیٰ کلام فرماتے اسی طرح بندہ بھی کلام کر رہا ہے اور ملاقات کا طریق بھی اہل طریق نے اسی طرح بتا دیا ہے کہ بندہ کے پہننے کے وقت یہ تصور کرے کہ گویا بندہ گراموفون ہے اور عظیم حق سبحانہ تعالیٰ ہیں کہ اپنے کلام کو حق تعالیٰ نے اس میں بند کر دیا ہے اور وہ اس میں سے بلا قصد نکل رہا ہے گویا یہ بجلی کھلمی ایسی ہی ہو رہی ہے جیسے شجرہ طوبہ پر ہوتی تھی درخت سے آواز آرہی تھی کہ اے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہ کلام حقیقت میں شجرہ کا نہ تھا شجرہ تو محض واسطہ تھا حکم اللہ میں تھے اسی طرح بندہ کی زبان سے اللہ بیاں کلام فرما رہے ہیں جس طرح نے یعنی بانسی میں سے آواز نکلتی ہے کہ وہ حقیقت میں لے لی آواز نہیں بلکہ بجائے والے کی آواز ہے کہ لے میں جو کر نکلی رہی ہے اسی کو مولانا بلور استعارہ کے فرما رہے ہیں۔

۳۴ دو دہاں داریم گویا چھوٹے
یک دہاں چہاں ست در لب ہائے
یک دہاں ناکاں شدہ بے شام
ہائے دہوت در نگندہ ورسا

پس ملاقات ایسی چیز ہے کہ اس میں پورا شبہ ہے بندہ کو حق تعالیٰ کے ساتھ اور جسکو کسی سے تشبہ ہو وہ اس کا مغرب ہوتا ہے یہاں وجہ ہے کہ جب بادشاہ سواری پر نکلتے ہیں تو بعض مصالح سے مشاجہیں کو اپنا جیسا لباس پہناتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرنے والے بندوں کو گویا اپنا خاص لباس کلام پہنایا ہے گویا بندے خاص سماعت ہیں کہ ان کو لباس کلام سے آراستہ فرمایا۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنکے سینوں میں کلام اللہ ہے مگر ہم نے اس کی ناقدری کر لی ہے کہ اجرت پر پڑھ کر دوش روپیہ کو سچتے پھرتے ہیں اس کلام کی تو یہ شان ہے۔

قیمت خود ہر دو عالم گفتہ
زخ بالاکن کہ ازانی ہنود

حضرت جنہوں نے قدر کی ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ایک حافظہ صاحب جو فارسی بھی تھے سفر میں رہنروں کے ہاتھوں بالکل بے سر سامان ہو گئے تھے ایک جگہ پہنچے وہاں کے رئیس کو معلوم ہوا کہ کلام اللہ اچھا پڑھتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ماجند بھی ہیں حاضر ہو کر درخواست کی کہ کچھ ایک دو آیت سنائیے حافظہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں قوت سن میچے گا

اصرار کرنے پر حافظ صاحب نے سنا دیا بعد سننے کے دس صاحب نے کچھ پیش کیا مافوق حد
نے کہا کہ اگر آپ کلام اللہ سنہ سنہ تو میں نے لیتا اب تو نہیں لوں گا کیونکہ مجھکو یہ آیت یاد ہو
لا تشرروا بآیات اللہ ثناء فلیلا یہ کہہ کر حافظ صاحب اٹھ کر چلے گئے قدر کرنے والے
ایسے ہوتے ہیں۔

اے مسلمانوں اس نعمت کی قدر کرو۔ اگر تم قدر نہ کرو گے تو کیا غنائیں نہ کر سکتے
وہ تو اپنے کلام اللہ کی بھی قدر نہیں کرتے جسکو وہ دعوے سے کلام اللہ کہتے ہیں چنانچہ ایک
شخص نے بیان کیا کہ ایک عیسائی سائیکل پر سوار جارہا تھا اور انجیل کو منہ کے نیچے رکھ چڑھا
تھا۔ انہوں نے اپنی مذہبی کتاب کی یہ قدر کی ہے اسی طرح مسلمانوں میں بعض فرستے اپنے حق
پر ہونے کے مدعی ہیں مگر وہ قدر پر رکھا حال معلوم ہو جاتا ہے میں آ رہ ایک مدرسہ میں گیا تھا
وہاں ایک شخص مدعی اجتہاد دوسرے ہوئے تھے اور انماری میں سے موطا مالک نکال کر ایک شخص
کو مخاطب کر کے کہتے گئے کہ کیا اس میں تو وہ حدیث نہیں ملی اور یہ کہ موطا کو زمین پر زور
سے دے مارا کسی نے ان سے کہا کہ حدیث کا تو ادب کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو تو گرو جھڑی سے
اٹھو گرو دے سے صاف کر دیا گیا برا کیا ایک تو شرارت کی اور پھر اسکو تاویل سے بنایا بھی
واقعی تاویل نہیں بری چیز ہے اور یہ اپنی بات کی بچہ کرنے کا مرض اکثر طالب علمی میں پیدا ہو
جاتا ہے ادب بھی ایک شجر ہے دین کا اسی کو سولا نا فرماتے ہیں۔

از خدا خواہیسم تو فیق ادب ہے ادب محمود گشت از لطف رب

ہے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در مسر آفاق زد

ادب کے بغیر دین حاصل نہیں ہوتا ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ ایک جگہ گئے وہاں انکے
ایک شاگرد تھے وہ ان سے ملے نہیں آئے یہ ادبی کی بات تھی ان بزرگ نے تحقیق جو
کیا تو معلوم ہوا کہ ان سے معذور ہیں اسوجہ سے کہ ان کی ماں سخت معذور ہے ان کے
چچے آئے سے ماں کو تکلیف ہوتی خیر اس امر میں تو انہوں نے خیریت پر عمل کیا کیونکہ ماں
کی خدمت واجب تھی مگر کوئی وقت قدر اسکا نکلا کرتا جاتے تو ممکن تھا پس اس صورت میں
انہوں نے ایک کڑا ہی کی اور ایک عبادت استناد سے فرمایا کہ ان دونوں مشلوں میں

۲۲۲

۳۸

ادب علمی ضرور
ہونا چاہیے
ادب کے سنگین
ایک قدر

کہ ان دونوں عمل بھی صوم و قرآن کی برکت سے اس کے دل میں رحمت اور واسطہ میں
منفعت اور آخر میں عتق میں اضافہ ہو گا ہے یہ ترتیب عقل کے ہی موافق ہے عقل بھی اسی ترتیب
کو چاہتی ہے چنانچہ دیکھئے مجرم کے حق میں بھی ترتیب ہوتی ہے کہ جب مجرم حاکم کی فوج سے
اور اطاعت کرتا ہے تو اس پر عالم کی ہمرانی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے قصور کو معاف
کرتا ہے اس کے بعد رہائی ہوتی ہے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفتار سائنس کی موافق ہے ایک
سائنس طبعی ہے اور دوسری شرعی یہاں طبعی سائنس موافق چوتھی سائنس کے ہیں وہاں
شریف میں بھی رحمت آج مجرم پر ہوگی جو حق تعالیٰ کو فوجی اطاعت کر کے راضی کر لے گی
کوشش کرے اور نہ بچائے رحمت کے رحمت ہوگی مگر بہت لوگ اس دہوکہ میں ہیں کہ جیسے عقل
کا ہمیشہ اتنا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب رحمت نازل ہوگی حالانکہ وہ رحمت کے کام کچھ بھی نہیں
کرتے غیبت کرتے ہیں بری نگاہ کہتے ہیں علی ہذا اور گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں عرض چوں کہ
رحمت و مغفرت میں یہ ترتیب عقلی ہے اور عقلاً ان کا ترتیب اعمال پر ہوتا ہے تو اس ترتیب
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلادیا ہے کہ ان چیزوں کا ترتیب اعمال پر ہوتا ہے خواہ
اعمال کو فاعل یا کیفیت کہو یا فاعل یا محض مفعول فاعل یا کیفیت ہو چکے ہوں یہ ہے کہ
اعمال پر جو اثر مرتب ہوتا ہے اس اثر مرتب ہونے کوئی وجہ مفعول سے یعنی عقل میں آتی ہوئی
ہے کہ یہ اثر فاعل وجہ سے مرتب ہوا اور فاعل یا محض مفعول سے کہ مفعول سے کہیں یہ ہیں کہ
اعمال یا فاعل مرتب ہونے کی کوئی وجہ عقل میں نہیں آتی بلکہ وہاں یوں بنا پڑتا ہے کہ خدا نے
اعمال میں فلاں اثر رکھا ہے جب وہ کئے جاتے ہیں تو یہ اثر ان پر مرتب ہوتا ہے اور کوئی
وجہ ان کی فاعل نہیں آتی ہے۔ جسے دعا کی دو قسمیں ہیں ایک فاعل یا کیفیت دوسری فاعل
یا مفعول۔ فاعل یا کیفیت کی مثال یہ ہے جیسے کسی کو طلبہ صفراء سے بخار و حرارت پڑ ہی
ہوئی تھی اس لئے پیاس بھی تھی اسکو بارود و امثالہ انو بخار پانی گئی کہ اس نے مدت صفراء کو
توڑ دیا حرارت و پیاس کو نازل کر دیا یہاں اس کی اثر کی وجہ عقل میں آتی ہے کہ صفراء خارج
اور انو بخار یا اس پرودہ کی کیفیت ہے اور حرارت کا مقابلہ پرودہ سے ظاہر ہے اور
فاعل یا مفعول کی مثال یہ ہے کہ جب کمر یا کتب پر ٹھکا تاکہ اس سے قلب کو قوت

حاصل ہوتی ہے مگر اس اثر کی وجہ عقل میں نہیں آتی کہ سوجھ سے قلب کو قوت حاصل ہوتی
 پس ہی کہیں گے کہ خدا تعالیٰ نے اس میں یہ اثر خاص رکھ دیا ہے۔ پس اگر اعمال کو فاعل باننا
 کہو تو اس میں کسی تفریق کی ضرورت نہیں اور اگر فاعل بالکیفیت کہو تو اس کی تقریر مثلاً یہ ہوگی روزہ
 سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور اس کی بھی وجہ عقل میں آتی ہے وہ یہ کہ روزہ سو اگسا ہفتا
 شہوات نفسانیہ کا اور حبہ اگسا ہر گز تو تقویٰ پایا جائے گا چنانچہ کام الشتر میں روزہ سے
 تقویٰ کا پایا جانا صراحت مذکور ہے فرماتے۔ تَكْتِبُ عَلَيْكُمُ الْقِيَامَ لِكِتَابِ تَعْلَمُ فِيهِ مَن مِّنْكُمْ
 تَعْلَمُ تَقْوَاهُ ۚ اِذَا جَاءَ وَعِلُّ كُنْتُمْ كَالْعَمَالِ كُودُورُ كَسَاةٍ قَشِيَةٍ دِي كُنْتُمْ
 سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے دوا میں حرارت و برودت وغیرہ کیفیات ہیں اسی طرح
 اعمال میں حرارت و برودت وغیرہ ہوگی جیسے بعض عوام کا خیال ہے کہ بعض
 اور ادوا سار جلائی ہیں اس سے مزاج میں صحت و حرارت پیدا ہوتی ہے اور بعض
 جمالی بلکہ صرف وجہ کے درجہ عقل ہونے نہ ہونے میں تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر کسی
 دوا کے اثر کی وجہ عقل میں آتی ہے تو وہ فاعل بالکیفیت ہے ورنہ بالخاصہ جو نکلا جلتا ہے
 شبہ خود محکوم پیش آیا ممکن ہے کہ کسی اور کو بھی پیش آوے اسلئے شرح کردی ۱۲ اور اس کی
 جانچ ماہری کر سکتا ہے کہ اس دوا کا اثر بالکیفیت ہے یا بالخاصہ ہر فعل کا کام نہیں اسی طرح
 اعمال میں ہر شخص نہیں کہہ سکتا کہ اگر جواز ہے وہ بالکیفیت ہے یا بالخاصہ ہر حال اعمال
 کو خواہ فاعل بالخاصہ کہو یا بالکیفیت رمضان کی ان برکات کا ظہور اعمال ہی سے ہوگا
 بدون اعمال کے نہ رحمت ہوگی نہ منفرت نہ جنیم سے آزادی الا ماشاء اللہ خوب سمجھ لیجئے کہ
 خدا تعالیٰ کے یہاں عمل ہی کی قدر ہے اور جب تک عمل کر کے خدا تعالیٰ کو مہرباں نہیں
 کیا تو کچھ بھی نہیں کیونکہ خدا کو کسی کے پھڑے سے عشق نہیں۔ ایک بات متظراد اس جگہ یہ بھی
 سمجھ لیجئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف نسبت عشق کی (یعنی یوں کہنا کہ خدا تعالیٰ کا عاشق ہی نہیں) ایک نہیں
 بعض ضوئہ نے اور اکثر شاعروں نے خدا کیلئے لفظ عشق کا استعمال کیا ہے۔ سو شاعر تو
 کوئی چیز نہیں باقی صوفیہ سودہ گو مغلوب الحال ہونے کے سبب سدا درشتے مگر ان کی تشبہ
 اس میں جائز نہیں کیونکہ کچھ اگر آپ کی ڈال ہی تو ہے اور وہ اسپر کچھ نہ کہے تو بچے کے فعل کو

یہاں پر اس کا جواب ہے کہ اس میں
 کوئی چیز نہیں باقی صوفیہ سودہ گو
 مغلوب الحال ہونے کے سبب سدا درشتے
 مگر ان کی تشبہ اس میں جائز نہیں
 کیونکہ کچھ اگر آپ کی ڈال ہی تو ہے
 اور وہ اسپر کچھ نہ کہے تو بچے کے
 فعل کو

۲۳۷

یا نہیں اسی واسطے حدیث میں ہے رَغِبْنَا إِلَيْهِ مَرَّ غَزَاً أَلْفَةً وَرَغِبْنَا إِلَيْهِ ثَمَانِينَ تَخْصُولُ بِحَضْرَةِ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو عازمائی ایک وجہ کے ساتھ میرا نام ایمنی حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا لایا گیا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ بھیجا دوسرا وہ کہ جس کے پاس باب
کو بڑا پے کے سبب اس کی طرف احتیاج تھی باوجود وسعت ان کی خدمت کی تمسیر
وہ کہ چہرہ رمضان کا ہیملہ آیا اور قبل منفرت گزار گئی یعنی جیسا قبل رمضان تھا ویسا ہی
اب بھی رہا یعنی اپنے اعمال کی اصلاح کئی۔ بلکہ یہ حالت رہی ۔

خرمینی اگر بک رود چون بیاید هنوز خبر باشد

صاحبو! اب رمضان شریف قریب ختم کے ہے کچھ ہی دن باقی ہیں اگر حالت مذہبی ہو تو اب بدل کر ان اشرفیاء کی روشنائی سے کہ ایک آن میں بھٹی قرادینے میں اگر اس کی تکمیل تو اول سے ہوتی ہے۔ اب میں ایک سوال کا جواب دیکر یہاں کو ختم کرنا۔ سوال یہ ہے کہ حدیث **أَوْ لَمْ يَفُتَّ فَإِنَّهُ مَغْفِرَةٌ فَإِنَّهُ مَغْفِرَةٌ** یعنی ہفت روزہ میں ہفتین امر مذکور ہوئے ان کو رمضان کے چھتے پر منقسم کیا۔ کیا ایک ایک امر کے لئے دس دن ہونگے یعنی دس دن رحمت کیلئے اور دس دن مغفرت کے لئے اور دس دن عقیق من انوار کے لئے۔ اس کے معنی تو یہ ہوسکتے ہیں کہ رحمت تھوڑی تھوڑی ہوتی ہوتی دس دن میں حاصل ہوگی اور اسی طرح مغفرت اور اسی طرح عقیق حاصل کرے سب باتیں صحیح ہوتی ہیں ایک آن میں ہوتی ہیں اس تو بیجا کے کیا معنی۔ جو اب یہ ہے کہ رحمت و مغفرت کے درجات مختلف ہیں دس روز میں ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ تو جمال ہے تفصیل کی یہ ہے کہ خیب کوئی غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے تو ہمراہی تو اول ہی سے شروع ہوجاتی ہے مگر پوری ہمراہی اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ کوئی کارروائی دیکھلاوے اور اسکو کچھ زمانہ خدمت کرنے ہوئے گزر جائے اور آقا کو اس پر اطمینان ہو جائے اسی طرح حق تعالیٰ کی طرف سے طاعت شروع کرنے پر رحمت کا نزول فوراً شروع ہوجاتا ہے گلاس کی تکمیل دس روز میں ہوتی ہے اسی طرح مغفرت اور عقیق من انوار کو سمجھئے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ مستحب کام کر کے دیکھا وجہ رحمت کی تکمیل ہوگی اور پھر مغفرت اور عقیق من انوار کی شادمانی ہر ایک کی

تکلیف کے لئے دس دس دن مقرر کئے ہیں اگرچہ بندوں کے معاملات میں ہستی کا راز اور
 ہے اور خدا تعالیٰ کے معاملات میں اور ہے یعنی بندے جو ہستی کے ساتھ غلام پرہیزگاری کرتے ہیں
 تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں کو کثرت کا حال معلوم نہیں کہ غلام کیسی خدمت کرے گا جب
 ان کو کچھ زمانہ گزرے پر خدمت کا حال معلوم ہو جائے اس وقت انعام کی تکلیف کرتے
 ہیں یہاں یہ صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ حق تعالیٰ عالم الغیب میں ان کو معلوم ہونے کا
 انتظار نہیں یہاں وہی راز ہے جو عالم کو آہستگی کے ساتھ پیدا کرنے میں ہے
 حق تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ آں واحد میں تمام عالم کو پیدا فرما دیتے مگر ایسا نہیں کیا
 بلکہ چھ دن میں بنایا اس میں تسلیم ہے اس کی کہ کام میں آہستگی چاہئے یہی صورت یہاں
 بھی ہو سکتی ہو کہ جلدی کسی کی ساتھ اعتماد و اختصاص کا معاملہ کرنے کا خلاف مصلحت ہونا جلتا
 ہے دوسرے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گنہگاروں کی طاعت مادہ نور کا
 بتدریج نور بڑھتا ہے اور گناہ چھوڑنے سے بتدریج ظلمت گھٹتی ہے اس لئے رحمت و مغفرت میں
 بتدریج ہوتی ہے پھر طاعت کی کمی اور معصیت کی زیادتی بھی بعد کے اسباب تھے اور وہ
 روزے سے بتدریج تسخّل ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب پورا انجھلاں ہو گیا تو اب
 کہیں گے کہ حق میں اتنا رابہ کامل ہوا اور یہ اثر پورے ہینہ بھر گناہ چھوڑنے پر مرتب ہوگا
 اس سے معلوم ہوا کہ تکمیل رحمت و مغفرت اور حق میں اتنا کہ سب ترک گناہ ہے پس رمضان
 میں گناہ باطل ترک کر دینے چاہئیں اسی لئے حدیث میں رمضان کے زمانہ میں اس کی
 زیادہ تاکید ہے اور رمضان میں گناہ کرنا بہ نسبت اور آیام کے زیادہ اشد قرار دیا گیا ہو
 خلاصہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تو رحمت کے کامل ہونے کے لئے ہے اور ایک مغفرت کی تکمیل کیلئے
 اور ایک حق میں انکار کے منکمل ہونے کے واسطے یہ تقریر جب ہے کہ جب اعمال کو فاعل
 یا کیفیت کہا جائے مگر یہی تعین نہیں ہے کہ اعمال فاعل یا کیفیت ہی ہیں بلکہ ان کو اثر یا خاص
 بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود ان اعمال میں یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ ان کے کرنے سے اثر
 خاص مرتب ہوتا ہے اور وہ اثر کسی کیفیت کے عمل نہیں مگر یہ خاصہ ہونے کے یہی معنی نہیں کہ
 کسی شرط کے ساتھ ہی متعین نہیں بلکہ خاصہ ہونے کے لئے صرف یہ معنی ہیں کہ میں کیفیت معلوم نہیں ہے

کہا اگر میری اسکے اثر کیلئے قرب قلب شرط ہے اگر کوئی بجائے قلب کے پانوں پر باندھے تو کچھ بھی اثر نہ ہوگا اسی طرح اگر ہم مان بھی لیں کہ خود رمضان شریف میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں رحمت و مغفرت و مہربانی حاصل ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ امر بھی قابل تحقیق ہے کہ آیا اسکی خاصیت قرب ہونے کے لئے کوئی چیز شرط ہے یا نہیں ممکن ہے کہ شرط ہو تو حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ ترک گناہ و شرط ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے روزہ میں بد عمل اور جھوٹی باتیں نہ چھوڑیں تو اللہ تمہاریاں کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کچھ پروا نہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ بہت سے روزہ دار روزہ رکھتے ہیں مگر ان کو روزہ سے بھوکہ پیاسا کے سوا کچھ فائدہ نہیں سو حدیث سے شرط معلوم ہو گئی کہ گناہ سے بچنا اور بد عمل سے اجتناب کرنا رمضان کے آخر یا آخر میں مشروط ہے اب رمضان شریف کا زیادہ حصہ تو گذر گیا اب وہ صورت تو نہیں ہو سکتی کہ دس دن یا ایک خاص حالت ہو اور دس دن دوسری خاص حالت ہو اب اس قدر ممکن ہے کہ جتنا در اسکان میں ہو اس قدر کرے اسکی بشارت ایسی ہے کہ جیسے کوئی جرم سے رہا ہو کہ تحصیلِ لاء و توبہ و تائب تحصیلِ لاء و توبہ ہو جاوے۔ انہوں نے اس غلط فہمی پر کاب بھی کچھ نہ کرے اب آپ کرے دیکھنا چاہیے کہ جو انعامات رمضان شریف کے پیچھے کے اس حدیث شریف میں مذکور ہوئے ان کے آپ تحقق ہوئے ہیں یا نہیں جو دن باقی ہیں غنیمت ہیں اور وہ بہت کم ہیں کہ اگر کوئی گناہ جمع ہے اور گناہ کو چاند دیکھیں گے اگر گناہ کو نہ ہو تو بدہ کو ضرور ہی ہے پس ایک صورت میں بد عمل عید ہوگی ورنہ جمعرات کی پس ایک صورت میں رمضان کے چاروں دن باقی ہیں اور ایک صورت میں پانچ دن باقی ہیں اور اس شب قدر کی باقی ہیں بہر حال چاروں دن تو قیام رمضان کے باقی ہیں تو ابھی ہر قسم کے فضائل کا حصہ باقی ہے ان میں کچھ کر لینا چاہیے پھر کمال کے بعد یہ موقع میسر ہو گا کہ اس کی کوشش کرو کہ استحقاق کامل ہو جاوے جنت میں انوار کا اس استحقاق کی صورت یہی ہے کہ تلاوت و غیر عبادات کرو اور روزہ کو گناہ سے بچاؤ خصوص پرانے مال پر تبصرہ کرنے سے بچو۔ رمضان میں ترک گناہ سے ایک نفع تو یہی ہے کہ گناہ کے وبال سے بچے گے دوسرا نفع یہ ہے کہ گناہ معاف ہوں گے اہل اللہ کا تجربہ ہے کہ جو شخص اس ماہ میں اچھے کاموں کی عادت ڈالتا ہے اور ملتا ہوں سے بچتا ہے تو سال

ہر ایک اس کا آخر چتا ہے یعنی طاعت و زکوٰۃ میں سہولت ہوتی ہے اب عید کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں جس عید کو تو سب جانتے ہیں مگر ضرورت ہے حقیقی عید کبھی حقیقی عید اسی کی ہے جس نے یہ استحقاق حاصل کیا عید حقیقی اسی کی ہے جس نے بہنم سے خلق حاصل کیا جیسا خانہ والوں کی کیا عید ہے ان کے لئے تو وعید ہے۔ عید کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جیل خانہ سے رہائی پا کر طلبہ اور جنس کرتا ہے عید کی ہیئت ہی اسکو ملتا رہی ہے چنانچہ رہائی کے جلسہ میں چند کارروائیاں کی جاتی ہیں خوشی منائی جاتی ہے کچھ تقسیم بھی کرتے ہیں حاکم کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں عید میں کیا ہے یہ چیزیں تو ہیں اظہار و بشارت کا حکم ہے تقسیم مال کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا حکم ہے ورنہ کوئی عید کا حکم ہے جسکا حاصل شکر ہے اور اس دن میں صدقہ قطر خرچ کر کے کامیابی امر فرمادو پھر خرچ کرنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں دکھا بلکہ اسکو واجب کر دیا اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو شاید خرچ ہی نہ کرتے اور اس کا تعین بھی کر دیا۔ اظہار و بشارت کی ہیئت بھی معین کر دی ورنہ تم رنڈیاں بناتے باجے بجاتے اور دوسرے خرافات کرتے بلکہ اس کی صورت معین فرمادی کہ غسل کرو کپڑوں میں سے جوا چاہو اچھا اسکو پہنو عطر لگاؤ صدقہ قطر دو غار بڑھو اس سے ثابت ہوا کہ عید شبنم ہے جب یہ ہے تو جن کی خوشی اسی کو ہے جس نے حاکم کو راضی کر لیا ہے اور جس سے حاکم ناراض ہو اس کی کیا عید اور کیا خوشی۔

۲۳۲

پھر حال رمضان اور عید کی یہ حقیقت ہے چونکہ رمضان کے بعد عید انبیاؑ ہے اس لئے اسکو بھی مختصراً بیان کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ رمضان شریف تریب ختم ہو وصال سے آزادی کا اہتمام کرنا چاہیے اس کے بعد عید حقیقی ہے مشرت ہو گئے اور اگلا یہ نہ کیا تو نہ صرف صورت اور نام کی عید ہوگی جس سے کیا فائدہ اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ مسئلہ بکے کرنے اور گندہوں سے بچنے کی توفیق دے

اشرف علی

۲۲ شوال المکرم ۱۳۳۲ھ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ آخِرَهُ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اسلم

وعظ سبھی بہ

اصل لجاوے

حکیم الائمہ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
مجدد الملت

مکتبہ تھانوی، دفتر الابقاء

متصل مسافر خانہ بسٹدر روڈ کراچی

ملاحظہ فرمائیے ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ درجہ جلد ۹ دعوتِ عبودیت ۹ حصے کامل مجلد اعلیٰ
۴۰۰ علاوہ ڈاک خرچہ درجہ جلد ۱۰ ۴۵ علاوہ ڈاک خرچہ

الابقاء کے بہروں کیلئے خاص رعایت

تھی مگر احباب نے محبت سے درخواست کی میں نے عذر بھی کیا اور ہرے اسرار ہوائیں
 یہ خیال کیا کہ مقبلی دیر احباب کے جواب و سوال میں لگے گی اتنی دیر بیان ہی کروں گا اسلئے
 میں نے درخواست منظور کر لی اور بیان کی بہت ہو گئی مگر بیان مختصر ہو گا لیکن ذرا یہاں مختصر
 کہ نہ عمو میں غلط ہو بلکہ مقصود کے لئے انشاء اللہ کافی کافی ہو گا اسوقت جو حدیث میں نے
 پڑھی ہے اس میں ایک عام غلطی کی اصلاح ہے اول اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر تفصیل عرض کروں گا
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت
 تم سے ادنیٰ آدمی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان تو یہ ہے

بعد از خدا بزرگ تو فی قصہ مختصر جب آپ تمام انبیاء سے اور سب ملائکہ سے افضل
 ہیں تو اولیاء کس پونج میں ہیں اور امت کے اولیٰ آدمی تو کس شمار میں ہیں حضور کی برابر
 تو کوئی بھی نہیں ہے نہ علم میں نہ حال میں نہ عمل میں نہ کمال میں نہ عبادت میں نہ درجات
 قرب میں خود ارشاد فرماتے ہیں آدم و نوح و ابراہیم و محمد و آل یوسف انبیاء علیہم السلام
 اور ان کے سوا سب آدمی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنمات تلے ہوں گے
 عرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھنے سے یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں
 زیادہ تو کیا ہوتا پھر امت پر اور اس میں بھی ادنیٰ اتنی پر تو کثرت فضیلت پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس قدر جیسی ہے جیسا کہ میری فضیلت ہے ایک آدمی پر یہ تو
 حدیث کا ترجمہ ہوا اب میں اس غلطی پر تہذیب کرتا ہوں جس میں لوگ مبتلا ہیں اور اسی لئے انکی
 اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ انسان سب کے سب عبادت کیلئے پیدا
 ہوئے ہیں اسلئے عبادت کی تو ضرورت ظاہر ہے اور علم کی ضرورت اسلئے ہے کہ عبادت کا
 طریقہ بدون اس کے معلوم نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ ہر کام کے لئے طریقہ کی ضرورت ہے
 مثلاً روٹی کھا نا ضروری ہے مگر اس کے لئے طریقہ جانتے کی بھی ضرورت ہے کہ روٹی کیونکر پکائی
 جاتی ہے آٹا کیونکر سیسا جاتا ہے غرض ہر کام میں علم و عمل دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب کچھ
 کہ لوگوں کی اس باب میں غلطی کیا ہے سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ لوگوں کو اول تو دین کی نظر
 توجہ ہی نہیں اگر ہوتی ہے تو وہ بھی دنیا کی غرض سے ہوتی ہے یا شہنائی کا گان چاروں کو

تو دین کی محبت ہے جو کام کرتے ہیں دین کے واسطے کرتے ہیں مگر یہ جو بڑے طبقہ کے لوگ ہیں ان کو جو دینی کام کی رغبت ہوتی ہے محض اتفاقاً اور جاو کے لئے ہوتی ہے چنانچہ آج کل جو انجینیئر قائم ہیں اس کے عہدہ دار اپنے نام کے ساتھ سکرٹری اور سپرنٹنڈنٹ اور گورنر وغیرہ لکھتے ہیں ہیں یہ جاو اور عزت ان کو مطلوب ہے ورنہ خود اپنے قلم سے اپنے نام کے ساتھ ان عہدوں کا ذکر نہ کرتے۔ بریلی سے میرے پاس ایک صاحب کا خط آیا اس میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ گورنر قیم خانہ لکھا تھا پھر تہذیبیہ کا خط میں استعفاء تھا اور جواب کے لئے ٹکٹ تیار دیا۔ میں نے اتنی رعایت کی کہ جواب لکھ کر بیرنگ روادہ کر دیا ان حضرات نے میری اس رعایت کی یہ تبدیلی کہ بیرنگ خط کو واپس کر دیا اس واقعہ کے بعد میں نے بیرنگ خط بھیجے ہے تو بہر حال میں جس خط میں ٹکٹ ہنہو جواب کے لئے اس کو چند روز امانت رکھ کر روڈ میں ڈال دیتا ہوں پھر چلو ہی ہی سیرا بریلی جانا ہو گیا تو میں نے وہ بیرنگ خط اپنے ساتھ لے لیا کہ اگر ان حضرات سے ملاقات ہوتی تو ان سے ایک آدھ وصول کروں گا چنانچہ وہاں پہنچ کر میں نے ایک مجلس میں اپنائی سے اس کا ذکر کیا کہ یہاں قیم خانہ کے گورنر صاحب کو ان میں انہوں نے ایسی بد تہذیبی کی کہ میرے پاس دستخط بھیجا اور جواب کے لئے ٹکٹ بھیج دیا تھا بعد کے موافق تو ان کا استعفاء یہ تھا کہ میں خط کو روڈ میں ڈال دیتا مگر میں نے دعا بہت کرو کے ان کے خط کا جواب بیرنگ دیدیا تو انہوں نے میرے ساتھ بہ تہذیب برقی کہ بیرنگ خط واپس کر کے مجھے تاوان ادا کر کے پر مجبور کیا میں ان حضرات سے اپنا ایک آدھ وصول کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تاوان ناحق میرے ذمہ ڈرا گیا ہے یا وہ نہیں کیا کہا پھر مجلس پر خواست ہونے کے بعد بھائی نے کہا کہ آپ غصہ کیا یہ صاحب جواب کے ساتھ بیٹھے تھے یہ گورنر صاحب کے صاحبزادہ تھے میں نے کہا اچھا ہو گورنر صاحب کو اپنی حرکت کا علم تو ہو جائے گا تو بڑے طبقہ کے لوگ اکثر دین کے کام دین کی نیت سے نہیں کرتے بلکہ دنیا کی نیت سے کرتے ہیں چنانچہ ایک انجن کے سکرٹری خراب پتے تھے مگر اس کے ساتھ ہی وہ مسلامی انجن کے سکرٹری تھے کیونکہ ایسے لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ دین کے واسطے انجن کی خدمت

کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ محض جاہ کے واسطے مجھے اس انجن میں بلا یا گیا تھا میں نے
 انکار کر دیا کیونکہ جس انجن کا سکرٹری نا اہل ہو اس میں شرکت کرنا سکرٹری کی جاہ
 بڑھا دیتا ہے اور نا اہل کی جاہ بڑھانا اور اس کے عہدہ کو تسلیم کرنا خود ناجائز ہے ہاں
 کوئی اس واسطے شرکت کرے کہ ایسے نا اہلوں کے معزول کرنے میں سہی کرے تو جائز
 ہے اور ایسے لوگوں کو سکرٹری وغیرہ صرف اس واسطے بنایا جاتا ہے کہ وہ چند خوب
 وصول کرتے ہیں عزائم کے اور پٹیکس کی طرح چند مقرر کرتے ہیں اور اپنے بابت اور
 اثر سے جبراً وصول کرتے ہیں۔ اس کام میں ان کی مدد کیجاتی ہے کہ فلاں صاحب
 دین کے کاموں میں بڑی کچپی لیتے ہیں سبحان اللہ یہ بڑا دین کا کام کیا کہ عزائم کے گھر پر
 چھری دھک کر چند وصول کر لیا ان سے ایسے تو وہ لوگ ہیں جو حکم کھلا ڈاکو ہیں کیونکہ وہ لوگوں
 سے مال چسک کر اپنے ہاں بچوں کو نوکھلاتے ہیں جبکہ انفقان کے ذمہ واجب ہے تو گوان کا ذریعہ
 معاش تو حرام ہے مگر مصرت ایسا ہے جس میں خرچ کرنا ان کے ذمہ واجب تھا تو وہ حرام کا
 ارتکاب کر کے ایک واجب سے تو سبکدوش ہو رہے اور یہ سکرٹری صاحب حرام
 طریقہ سے چندہ وصول کر کے ایسی جگہ صرف کرتے ہیں جسکی خدمت ان کے ذمہ
 واجب بھی نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ انجن کی خدمت ان کے ذمہ واجب نہیں اور ظاہر
 کی منزل معلوم ہے تو یہ لوگ اس کے واسطے تیار ہیں۔ انہوں نے آجکل چندہ میں اس کا
 اصلہ بھانپ لیا نہیں کیا جانا کہ یہ مال خوشی سے دیا گیا ہے یا چیز سے۔ حق تعالیٰ شانہ نے
 تو بیوی کے مال کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے فَإِنْ طَلَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ لَفَتْهُ ذُنُوبُ
 بَيْنِيَا مَرْيَمَ کہ اگر بیوی اپنے دل کی خوشی سے مرد کو اپنے ہر میں سے کچھ دیدے
 تو اس کا کھانا جائز ہے۔ یہاں بھی طیب نفس کی قید ہے حالانکہ میاں بیوی کا تعلق
 عاشق و معشوق کا تعلق ہوتا ہے اور ایسے تعلق میں ناگواری بھی بہت ہی کم ہوتی ہے
 تو پھر عزائم کا مدد یہ دونوں طیب قلب کے کیونکہ جائز ہو گا۔ بیوی کے معاملہ میں ایک
 مقام پر اس سے بڑھ کر ارشاد ہے وَإِنْ طَلَّقَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْ تَمْسُقَ وَتَقْذُرَ فَمِنْ
 بَيْنِيَا مَرْيَمَ فَمِنْ بَيْنِيَا مَرْيَمَ فَإِنْ طَلَّقَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ لَفَتْهُ ذُنُوبُ

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

کُوْنُ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَکُمْ فَاِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ حَیٰتَکُمْ فَارْجِعُوْا اِلَیَّ ۚ وَارْجِعُوْا اِلَیَّ مُسْلِمِیْنَ

اور ہر منہ پر ہو چکا ہو تو پوی کے لئے نصف مہر ہے مگر یہ کہ وہ اپنا حق معاف کر دے (تو کچھ نہ رہے گا) یا جسکے ہاتھ میں نکاح کی ڈور ہے یعنی شوہر و معاف کر دے (تو پورا مہر رہے گا) اور اسے مرد و تم معاف کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے یعنی مرد کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ عورت کی معافی کا منتظر رہے بلکہ خود اپنا حق معاف کر دے۔ نو دیجئے باوجودیکہ عورت اگر خوشی سے ہر معاف کر دے تو اس کا قبول کرنا جائز ہے اور اس کی اجازت دیدی گئی تھی مگر اس مقام پر دو مراد اب سکھایا گیا ہے کہ غیرت کا مستغناء ہی ہے کہ عورت کی معافی کو قبول نہ کرو بلکہ تم انکی ساتھ احسان کرو جب چوبی کے ساتھ ملین دین کرنے اور اس کا علیہ قبول کرنے کے لئے یہ آداب میں تو بھلا چندہ کے لئے آداب نہیں گئے؟ ضروری ہیں اور ان کا لحاظ کرنا واجب ہے۔ شرعیت مقدس نے نوادیہ کیلئے بھی آداب مقرر کئے ہیں چنانچہ ایک آدب یہ ہے مَا تَأْكُلُ مِنْ خَيْرِ اشْرَافٍ نَفْسٌ فَخَذَهُ زَكَاءُ فَلَا تُثْبِتُهُ لِنَفْسِكَ کہ جو چیز ہدیہ وغیرہ بدوین انتظار کے آجائے یلو اور جوا انتظار سے آئے اپنے نفس کو انکے پیچھے مت ڈالو! سپر ایک واقعہ مجھے یاد آیا بلگرام میں ایک بزرگ عالم متوکل تھے ایک دن ان کے یہاں ناقہ قاصح کو جو وہ حسب معمول پڑھانے بیٹھے تو شاگرد نے چروا دیا دانت سے پہچان لیا کہ شیخ کو ناقہ کا ضعف ہے اس نے دو چار سطریں پڑھ کر کتاب بند کر دی اور یہ کہا کہ میری طبیعت آج اچی نہیں آج سبق موقوف فرما دیجئے استاد نے سبق کا غرض نظر نہ لایا اور شاگرد وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گئے اور تھوڑی دیر میں ایک نقہ سرحد رکھ پڑے آئے جس میں عمدہ عمدہ کھاتے تھے وہ خواص استاد کے سامنے پیش کیا کہ یہ ہدیہ قبول فرمائیے استاد نے کہا کہ یہ ہدیہ ایسے وقت آیسے کہ مجھے اس کی ضرورت تھی مگر ایک خدا کے قبول سے مال ہے وہ یہ کہ تم جو وقت اٹھکر چلے ہو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ تم کھا لینے گئے ہو اور حدیث میں آیسا کہ مَا تَأْكُلُ مِنْ خَيْرِ اشْرَافٍ نَفْسٌ فَخَذَهُ زَكَاءُ فَلَا تُثْبِتُهُ لِنَفْسِكَ اور یہ ہدیہ اشرف نفس کے بعد آیا ہے اسلئے اس کا قبول

کرماء خلافت ملت ہے۔ وہ شاگرد بھی ان بزرگ کی صحبت کی برکت سے فہیم تھے اس لیے
 شیخ پر اصرار نہیں کیا۔ اگر ہم سمجھتے ہوتے تو اصرار کرتے گتے اور عاجزی کے ساتھ منہ بنا
 بنا کر خوشامد کرتے کہ جس طرح بھی ہوا بتو قبول ہی کر لیجئے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ
 آج کل کھانا کھانے میں اصرار کیا جاتا ہے کہ اور کھائیے میری خاطر سے تھوڑا سا تو اور
 کھائیجئے اب انکار کیا جائے تو ان کی دلگنی ہوتی ہے اور کھایا جائے تو اپنی شکم گنی ہوتی
 ہے وہ تو اصرار کر کے زیادہ کھلا کر اپنے گھر آرام سے سو رہے ہیں اور ہم کو زیادہ کھانے سے
 رات بھر بچھنی رہے گی نہ نیند آئے گی نہ طبیعت صاف ہوگی اسلئے میں ایسے اصرار کو قبول
 نہیں کرتا چنانچہ اس وقت اس سفر میں بھی مجھے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک موقع پر ایک
 بوڑھے میاں نے دعوت پر اصرار کیا میں نے مقول غدر کر دیا کہ آج فلاں صاحب کے
 یہاں جانا ہے ان کے یہاں دعوت پہلے منظور ہو چکی ہے وہ کہنے لگے کہ چونکہ آپ نائب
 رسول ہیں اسلئے مجھے آپ کو کھانا کھانا شائق ہے میں نے کہا چونکہ میں آپ کے نزدیک نائب
 رسول ہوں اسی لئے تو میں وعدہ غلامی سے رکتا ہوں کہ آج مجھے فلاں بھر جانا ہے وہاں اطلاع
 کر چکا ہوں اسلئے آپ کی دعوت قبول کرنے سے منع و رہوں کہنے لگے کہ کبھی وعدہ ملتوی بھی
 تو ہو جاتا ہے میں نے کہا بہت اچھا میں سب سے پہلے آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں اور
 قبول کر کے ملتوی کرتا ہوں کیونکہ وعدہ کبھی ملتوی بھی تو ہو جاتا ہے جو وہ بڑے چپ چوک
 میں نے اپنے دل میں کہا کہ واقعی یہ بڑے نبیاں پیش پائے کے قابل ہیں۔ اسکے بعد انہوں
 نقد ہدیش کیا کہ دعوت کے پہلے اسی کو قبول فرمائیجئے۔ میں نے کہا چونکہ آپ نے مباحثہ
 کی صوابیت اختیار کی ہے جس سے مجھے محذور ہوا اسلئے انہوں میں نقد بھی نہ لوں گا نہ آپ کی
 سواری پر سوار ہوں گا۔ تو بالکل لوگوں کو اصرار کا بڑا مرض ہے جس کا حامل یہ ہو کہ دوسرے کے
 قاعدے اور ضابطے تو سب ملتوی اور ان کی ہر چیز مجھے یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ تو وہ
 شاگرد ایسے بدتمیز بن گئے جب اشتاد کا مقول غدر متا تو خوان اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور کہا
 کہ میں خلافت ملت کا کہنے پر آپ کو مجبور نہیں کرتا بہت اچھا میں اسکو واپس لے جاتا ہوں
 چنانچہ کھانا واپس لے گئے اور اتنی دیر نہ چھپے گئے کہ شیخ کو قہقہہ ہو گیا کہ واپس لیئے اس کے بعد

ہوئی اور حضور نے رکنا نہ کو بچاؤ دیا وہ بے حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ اتفاقی بات
 ہے دوبارہ کشتی ہو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکنا نہ کو بچاؤ دیا تو وہ سلام
 لے آئے جب حضور و علم کی قوت کی یہ حالت ہے تو حضور و علم کیلئے نکاح میں امت سے زیادہ
 وسعت دیا جانا عین موافق عقل ہے یہ تو جملہ مقصد تھا میں یہ کہ رہا تھا کہ مذہب کے نکاح
 کے وقت حضرت صدیق کو خیال ہوا کہ اس موقع پر حضور کی طرف سے بھی مہر و خیر میں زیادہ
 خرچ ہونا چاہئے تاکہ سبکی نہ ہو مگر آپ کے پاس مال تھا نہیں اس لئے یہ تدبیر کی کہ ایک میل
 سے آپ کو روپیہ دیا گیا مگر ویسے لینے کی امید نہ تھی وہ جلد یہ کیا کہ حضور سے اگر عرض کیا کہ
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا صاحب نے کچھ رقم میرے دادا کے پاس لانا رکھی تھی
 نیکی و قضا دادہ کیا کہ حضور کے سامنے وہ لانا پیش کروں مگر وقت کا منتظر تھا کہ جب آپ کو
 ضرورت زیادہ ہوگی اس وقت پیش کر دینا چنانچہ اب موقع ہے اس لئے پیش کرتا ہوں اور
 یہ جلد حضرت صدیق نے اس واسطے کیا تاکہ حضور کو ہدیہ کے قبول کرنے سے گھبرائی نہ ہو تو
 یہ آداب میں ہدیہ کے کہ اس طرح پیش کیا جائے جس سے دوسرے پر گرائی نہ ہو۔ دیکھئے
 حضرت صدیق نے کس تدبیر سے حضور کو راحت پہونچائی وہاں تو ہی مقصود تھا کہ حضور
 کو کچھ سے راحت پہونچے حضرت صدیق کو نبوت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت
 محبت تھی عرض ہوتے ہیں یہ ضروری ہے کہ کسی پر گرائی نہ ہو نہ ہدیہ پہونچے ایسا ہی پہونچا
 ہے صدوق میں چنانچہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص غم میں سوال کرتے پر حدیث یہ
 دے اور تنہائی میں ایک روپیہ دیتا تو اس میں ایک روپیہ مالال سے ایک حرام ہے یہی
 تاوان چندہ میں بھی ہے مگر چندہ میں تو قصداً یہ تدبیر کی جاتی ہے کہ غم میں تحریک کی جائے
 تاکہ جو شخص ایک سو سے پہونچا وہ شرارتی صواب کا تو دے گا یا دیکھو یہ صورت بالکل
 ناجائز ہے مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بتلاؤ
 مقصود بالذات کیا ہے۔ کام مقصود ہے یا دین؟ اگر صرف کام ہی مقصود ہے تو
 منافقین و مک اسفل ناریں کیوں ہوں گے کیونکہ وہ بھی تو جہاد و صوفیہ و غیرہ کرتے
 تھے معلوم ہوا کہ جس کام میں رضا ہے حق نہ وہ کام ہی نہیں مسلمان کا اس

مقصود و رضائے حق ہے جاسے کام تقوڑا ہو مگر رضائے حق کے موافق ہونا چاہیے۔
 مثلاً اگر انجمن خاتمہ بہت بڑا ہو مگر رضائے حق نہ ہو تو اسکو لیکر کرنا یکساں ہے چنانچہ آجکل
 جو ایک بہت بڑی انجمن ہے میں اس کا نام بیان نہیں کرنا چاہتا اس کا ایک واقعہ
 عجیب سنا ہے جس سے حیرت ہو گئی وہ یہ کہ گفتگو میں ایک کسی نے اپنی بہت بڑی
 جا کو ایک نیکوکل عالم منگواست کے سامنے پیش کی کہ اسکو قبول فرما کر اپنے قصرت میں لائی
 انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد اس نے انجمن داروں کے سامنے پیش کیا کہ میری طرف
 سے اسکو انجمن کے واسطے وقف کروا انہوں نے قبول کر لیا گفتگو کے عوام نے اسے عجیب
 فقرہ کہا کہ میان وہ بزرگ تو اکیلے تھے انکو گناہوں کے بار کا کھل نکھار اور انجمن میں توبہ
 سے موٹے سوٹے ہیں وہ سب ملکر تقوڑا تقوڑا اٹھائیں گے اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ان
 لوگوں کو صرف انجمن کا چلانا مقصود ہے رضائے حق مقصود نہیں ورنہ حلال و حرام کی
 ضرور رعایت کرتے اور یہ ساری خرابی حب جاہ کی ہے کہ ان لوگوں کو کام سے
 جاہ مطلوب ہے چنانچہ ڈیگ میں ایک انجمن کے سرٹری مجھے ملے اور انجمن سے لوگوں کی
 بے توجہی کی شکایت کرتے گئے میں نے کہا کہ دوسروں کو کام میں لگانے کی اور مان کی شکایت
 کی آپ کو کیا ضرورت ہے آپ پیچھے خود کام کرنا شروع کر دیں جتنا ہی آپ سے ہو سکے
 دوسروں کو آپ تنگ نہ کریں پھر کام میں خود کشش ہوتی ہے لوگوں کو خود بخود توجہ
 ہو جاتی جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے ان کے مرض کو خوب سمجھا

منہ احتراق مرض کرتے کہ یہ آجکل ہم مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی ہو کہ ہم کام کو مقصود سمجھتے ہیں رضائے
 حق کو مقصود نہیں سمجھتے چنانچہ بہت لوگ تادیب کی طلب میں وہ خطرات اختیار کرتے ہیں جو سراسر شرافت و حریت
 ہے شرافتوں کو پیش رو بنانا ان کی بے پرواہی و عورتوں کے ساتھ جلوس وغیرہ میں شریک ہونا جس میں شگاہ
 برے مخالفت و دشواریں ہیں پھر شرف کی تجارت خرمایند ہے ہم نے جتنی چیزیں دیکھیں کہ وہ لوگ خیر بادوں کی دیکھ
 کسی کی گرفتاری پر پڑیں کہ ان کو تادیب کو دیکھیں بند کرنے پر مجبور کرنا دھیمو وغیرہ بہت سے افعال
 ایسے ہیں جو وہ درحریت سے تیار نہ ہیں مگر وہ انکو دین سیکھتے ہیں ان کی عقل کا نش صرف یہ ہے
 کہ انہوں نے کام کو مقصود سمجھا ہے رضائے حق کو مقصود نہیں سمجھا ورنہ اس کام کے ذرائع
 میں ضرور عذر کرتے کہ یہ حریت کی کمی موافق نہیں یا نہیں ۱۲ ظ -

واقعی بات یہی ہے کہ یہ خود کو کچھ کام نہیں کرتے اور دوسروں سے چندہ وصول کرتا
اور کام لینا چاہتے ہیں غلام یہ کہ سکرٹری جنے کا شوق ہے اور کام کے نام سفر ہے
غرض واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آجکل جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں محض جاہ
کے لئے کرتے ہیں دین اور رضائے حق مطلوب نہیں چنانچہ اسی حالت کے متعلق میرے
ایک دوست کا خواب ہے کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو محاصرہ اسلام
پر تقریب کرتے ہوئے دیکھا مگر خواب ہی میں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت صدیق قبل
از اسلام محاصرہ اسلام پر تشریف لے گئے ہیں میں نے اس کی یہی تعبیر دی کہ اس
خواب میں آجکل کے ماسیحا اسلام کی خدمت اسلام کی حقیقت مبتلائی گئی ہے
کہ ان کی یہ حمایت اسلام ایسی ہے جیسے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو نبوت سے
پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و الفت تھی کہ وہ نصرت محض و شرف
تھی رضائے حق کیلئے تھی اسی طرح آجکل جو لوگوں کو اسلامی دروسے یا جماعت
اسلام کا دلولہ ہے وہ محض قوم پرستی اور ہمدردی قومی سے ناشی ہے طلب حق
حق سے ناشی نہیں ورنہ تاج احکام کا اہتمام ضرور ہوتا جو یہ حالت ہے کہ انجیلوں یا
ہزاروں روپیہ جمع ہے اور نیک میں داخل ہے جسکا سودے رہے ہیں یہ کیا دین ہے
مگر ان کی باہرے سودہو یا سودے بھی بدتر ان کی انجیل کا کام ملنا چاہئے کیونکہ اس کی
بدولت یہ سکرٹری اور دفارہ راویڈ رہنے ہوئے ہیں اسی سے ان کی وقعت ہے
اور یہی ان کو مطلوب ہے اسلئے آجکل زیادہ کام قوم پرستی کر رہی ہے خدا پرستی
نہیں گراتی۔ خدا پرستی تو یہ ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک کا زمرہ کہ چار بیس ملائکہ ہاتھ کاٹ دے پھر چب گئے اس پر
قابو لے اور میں اسکو مارنا چاہوں تو وہ کلمہ اسلام زبان سے پڑھ دے تو میں کیا کروں حضور
نے فرمایا ہاتھ روک لو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تو وہ محض
جان بچانے کو کلمہ پڑھتا ہے حضور نے فرمایا ہاتھ روک لو اگر تم نے اسکو کلمہ پڑھنے کے بعد
قتل کیا تو اس کی وہ حالت چوگی جو کلمہ اسلام کے بعد تہا رہی حالت ہوتی تھی اور تہا رہی حالت

ہوگی جو کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کی حالت تھی تم کو کسی کے دل کی کیا خبر ہے۔ یہ سب خدا پرستی کہ تمام مصالح پر خدا کا الہی اور حکم کا اتباع کیا چنانچہ حضرات صحابہ کے کارناموں پر معلوم ہوگا کہ انہوں نے ان احکام کی کس قدر پابندی کی۔ ایک واقعہ بھی اسی قسم کا یاد آئیگا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں پیش آیا تھا کہ ہرمزان ناری سے خوشابان ناریس میں سے ایک بادشاہ تھا مسلمانوں کی صلح ہوگئی تھی مگر اس نے صلح کے بعد غدر کیا پھر مسلمانوں نے اس کے ملک پر حملہ کیا اور صلح کیلئے خوشابان ناریس لگا پھر غدر کیا صحابہ نے پھر اس کے ملک پر حملہ کیا تو پھر صلح کی درخواست کرنے لگا حضرت صحابہ نے اس مرتبہ صلح منظور کی کیونکہ تجرم ہو چکا تھا تو اس نے درخواست کی کہ اچھا جگہ جو حضرت عمر کے پاس مسجد یا ہائے وہ جو فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے مجھے منظور ہے چنانچہ اسکو حضرت عمر کے پاس لایا گیا اس کی صورت دیکھ کر حضرت عمر کو غصہ سے تاب نہ رہی کیونکہ اس نے صلح کر کے مسلمانوں کے بڑے بڑے بہادار و جلیل القدر صحابہ کو قتل کیا تھا چنانچہ حضرت عمر نے غصہ کے ساتھ اسکو ڈانٹ کر فرمایا کہ تیرے پاس اس زندہ کیا جواب ہے بولو ہرمزان نے کہا زندوں کی طرح بولوں یا مردوں کی طرح کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہیں بات پورا کرنے پہلے ہی آپ جگہ قتل کر دیں حضرت عمر نے فرمایا لعنم اللہ انفس بولو ڈرو نہیں؟ اس نے کہا اچھا ذرا مجھے پانی پلوادیکھ کہ پیاس سے قیاب ہوں۔ حضرت عمر نے اس کے لئے پانی تنکا دیا جو ایک جلد سے پیائے میں لایا گیا ہرمزان نے کہا کہ میں مری جاؤں گا تو ایسے پیالہ میں پانی نہریوں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کے حق میں پیاس اور قتل کو جمع نہ کرو اچھے گلاس میں پانی لے آؤ چنانچہ لایا گیا تو ہرمزان نے گلاس منہ سے لگا کر ٹھایا کہ پینے کی ہمت نہیں ہوتی مجھے اندیشہ ہے کہیں گلاس منہ کو لگاتے ہی میرا سر گردن سے جدا کر دیا جائے، حضرت عمر نے فرمایا لا تخف حتی تشریہ کہ پانی پیتے تک کچھ اندیشہ نہ کرو یہ سنتے ہی ہرمزان نے پانی پینیک دیا اور کہا مجھے پیاس نہیں ہے مجھے تو صرف اس لینا مقصود تھا سو مقصود حاصل ہو گیا اب آپ جگہ قتل نہیں کر سکتے حضرت عمر نے فرمایا بھلا میں ایسے شخص کو زندہ چھوڑ سکتا ہوں جس نے ہر ماں مالک اور نکلاں نکلاں طلائ طلیل القدر

معاہدہ کو قتل کیا ہے ہر مزان نے کہا کہ میں نے کچھ ہی کیا ہو مگر آپ جیگوا من دے چکے ہیں اب قتل نہیں کر سکتے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے جیگوا من نہیں دیا ہر مزان نے کہا آپ واقعی جیگوا من دے چکے ہیں اس پر دوسرے صحابہؓ نے بھی ہر مزان کی تائید کی واقعی آپ اس کو امن دے چکے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو بھگوانا دیا اور لا خوف حتیٰ تشریف فرما ہے اور یہ الفاظ موجب امان ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے کلام میں غور فرمایا تو سمجھ گئے واقعی میری زبان سے الفاظ امان نکل چکے ہیں تو ہر مزان کو رہا کر دیا اور فرمایا جہنم غنی و کافی الخلیفہ کہ تم نے جیگوا دھوکہ دیا مگر میں مسلمان کے دھوکہ میں آ سکتا ہوں کا فر کے دھوکہ میں نہیں آ سکتا چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہر مزان مسلمان ہو گیا حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ تو نے جان بچانے کے لئے اتنی تدبیریں کیوں کی ادھر ہی میں اسلام لے آتا تو تیری جان بچا جاتی کہہا اس صورت میں آپ کو میرے اسلام کی قدر نہ ہوتی یہ خیال ہوا کہ جان بچانے کے لئے مسلمان ہوا ہے اسلئے میں نے دوسرے طریقے سے اپنی جان بچائی اور آپ کو اپنے قتل سے روک دیا اس کے بعد مطمئن ہو کر اسلام لایا اب کسی کو یہ نہ پوچھا کہ موتھ نہیں کہ جان بچانے کو اسلام لایا ہے۔ تو اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کس قدر شریعت کے پابند اور وقار عند الحدوث تھے۔ عہدیت اسی کا نام ہے۔

جندہ کی شان تو یہ ہے کہ احکام کا امتثال کرے مصالح کی پروا نہ کرے۔
 دہ عالم سوز را با صلحت بینی چکار کد ملک ستانگہ تدبیر و حسن بادش
 سخن کو کیا حتیٰ ہے کہ راستہ میں ڈرو یوں کے ٹھہرانے کے بعد نہ ٹھہرے بلکہ اسکو ڈرو یوں کے
 ٹھہرانے کے بعد فوراً ٹھہر جانا چاہیے خواہ اس کے نزدیک ٹھہرنے کی جگہ ہو یا نہ ہو سلطان
 صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ فتوحات سے فراغت کر چکے تو
 وزراء نے ان سے کہا کہ عیسائی رعایا کے واسطے ایک قانون تحت جانا چاہیے کیونکہ یہ ترک
 بد و نیک کے مفہوم سے باز نہیں آتے اور قانون اسلام بہت نرم ہے اس سے مفید لگ
 دیا نہیں سکتے اور آپ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کافی ہے کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں خدا انسان
 کو پہلے سے سب کچھ معلوم تھا کہ فتوحات اسلامیہ کی رعایا کس کس قسم کی ہوں گی انہوں نے اپنے

علم سے یہ قانون نازل فرمایا ہے۔ مسئلے ہمارے نزدیک قانون اسلام ہر قسم کی رعایا کے واسطے کافی ہے اور فرض کر لو کہ وہ کافی نہیں تو ہم کو تو رضائے حق مطلوب ہے جسائے سلطنت مطلوب نہیں مگر قانون اسلام رائج کرنے سے سلطنت جاتی رہے گی بلا سے جاتی رہے کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی رہیں گے اور دوسرا قانون رائج کرنے سے فرض کر لو سلطنت باقی رہے گی مگر خدا تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہم نے اس واسطے فتوحات نہیں کیں کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے سلطنت کریں ایسی سلطنت تو فرعون کو بھی حاصل تھی۔

سلطنت دیدن آنت کیا راں ہمیکہ بگذا رند و خم طرۃ یا رسے گیرند
غرض پڑے طبقہ کے اکثر لوگ جو دین کا بڑا کام کرتے ہیں وہ محض دنیا کے واسطے کرتے ہیں دین کیلئے اور خدا کے لئے کم کرتے ہیں البتہ عزائم کی لمبیتیں دین کے کام میں درست ہوتی ہیں کیونکہ ان کی عزت ہی کچھ نہیں وہ دین کا کتنا ہی بڑا کام کریں ان کی کوئی وقعت دنیا والے نہیں کرتے ہاں خدا تعالیٰ ان کی وقعت فرماتے ہیں اور وہی وقعت کریموں کا کافی ہے پس عزائم کو تو دین پر کچھ توجہ ہے امراء کو نہیں ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے
”سَمِیْعُ التَّبَاغِ اَمْرٌ مُّسَلِّیٌّ کَرِیْمٌ عَلَیْہِمُ السَّلَامُ“ کا اتباع کر زیادہ عزائم زیادہ ہیں اول تو شمار میں بھی عزائم زیادہ ہیں دوسرے دین کی خدمت خدا کے لئے کرنے والے بھی زیادہ عزائم ہیں امراء اول تو دین کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے اور ہوتے ہیں تو دنیا ہی کے لئے ۱۱۲
یہاں تک تو ان کی شکایت ہے جو کام ہی نہیں کرتے یا طریقے سے نہیں کرتے اب میں ان کی شکایت کرتا ہوں جو کام کرنے والے ہیں کہ ان کو عمل کا تو اہتمام ہے مگر علم کا اہتمام نہیں یہ لوگ نقیض پڑھ لیں گے صحیح کریں گے روزے رکھ لیں گے باقی یہ کہیں نہیں دیکھا ہاں کہ دنیا اختیار کرنے کے بعد کسی نے دین کی کوئی کتاب پڑھنا بھی شروع کر دی ہو مجھے مشائخ کی بھی شکایت ہے اور ان مشائخ کی بھی جو علماء ہیں کہ وہ اپنے مریدوں کو وظائف و اموال و خیرات و جلا تے ہیں مگر مسائل و احکام کی کوئی کتاب پڑھنے سننے کو نہیں بتلاتے کہ ظلال کتاب دیکھنا یا کسی سے سن لینا ہاں اگر کوئی مولوی اپنی خوشی سے آجائے جیسے ایک نیم ٹرلا کے

پیار میں گوشت کی بوٹیاں اپنی خوشی سے آگئی تھیں نیم ٹرک کا قصد یہ ہے کہ اس کے
 گھر میں کسی کا مرغ آگیا تو اس نے تین دفعہ پکار کر کہا یہ کس کا مرغ اگر کس کا تو ذور
 سے کہتا تھا اور مرغ آہستہ سے جب تین دفعہ ندا ہو چکی ہوئی ہے کہ بایہ نقطہ ہے حال؟
 اسکو ذبح کر لو جب پک کر تیار ہو گیا ہوئی سے کہا کہ کھانا لے آؤ مگر شور با کالو بوٹی میں
 شہ ہے وہ مت لانا وہ شور با تار لے بیٹی اور چھپے ہوٹیوں کو ہٹا کر شور بانکانے لگی
 نیم ٹرک لے کر چھپے سے نہ ہٹاؤ بلکہ کنارے سے شور بانکالو اس نے کہا اس طرح تو بوٹی بھی
 آو گی فرمایا چابی خوشی سے آجائے اسے آئے دو تم خود مت لاؤ۔ تو اسی طرح کوئی سولہ خود
 ان کے گھر اپنی خوشی سے آجائے تو اب اس سے سکے پوچھتے ہیں کہ فلاں دن فلاں میں یہ واقعہ
 پیش آیا نماز ہوئی یا نہیں مولوی صاحب نے جواب دیا کہ نماز نہیں ہوئی اس کا اعادہ کرو
 پھر بعض تو اعادہ کر لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ میاں سب ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم جاہلوں
 کی ہر طرح قبول کر لیتے ہیں اس عدم اعادہ کا فشا ایک تو دین سے بے پروائی سے یہ تو
 امر مشترک ہے ایک فشا طبعی ہے وہ یہ کہ عمل کرنے کے بعد جو اس میں کچھ خرابی مبتلا
 جاتی ہے وہ انسان کو گراں گزرتی ہے عمل سے پہلے جتنی بھی قیود نگاہی جائیں وہ زیادہ
 گراں نہیں مگر جب کام ختم ہو چکے اب یہ کہنا کس میں یہ خرابی ہے وہ خرابی سے گراں
 گزرتا ہے بچے اس کا تجربہ ہوں ہوا کہ ایک دفعہ میں نے ایک بڑے عہدہ دار کی دعوت
 کر دی اندر کام میں نے اصول طریق کے خلاف کیا حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے
 کہ مجھے ایک بزرگ نے وصیت فرمائی تھی کہ کسی کی دعوت نہ کرنا تو بزرگوار سوال
 ہے مگر چونکہ وہ عہدہ دار اکثر میرے پاس آتے تھے اس لئے میں نے شرم سے
 ان کی دعوت کر دی جب کھانا تیار ہو کر سامنے لایا گیا اور وہ کھانے بیٹھے تو کہنے لگے
 کہ میں مرتج باطل نہیں کہتا۔ اسوت ان کا یہ کہنا مجھے بہت ہی گراں گزرا کہ بندہ خدا پہلے
 سے نہ کہد یا یہ بھی قلت علم کی خرابی ہے کہ لوگوں کو کھانے کے آداب معلوم نہیں کھانے
 کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ میں کے یہاں ہوا ہو اسکو اپنے معمولات کی پہلے اطلاع
 کر دے دسترخوان پر بیٹھا لیجئے معمولات بیان کرنا تہذیب کے خلاف ہے

کہ اس سے میرا ہی کو تکلیف ہوتی ہے چنانچہ استغوت و تہی تجھے بہت تکلیف ہوتی
 ہو تو اتفاق سے ہماری ایک عزیزہ اس زمانہ میں آگئیں جو اکرائی تھیں اور ڈاکٹر
 نے ان کو مریض کھانے سے منع کر رکھا تھا ان کے پاس سے بے سرح کا مہمان شکایا گیا
 تب عبدالرحمان صاحب نے کھانا کھایا اس طرح کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ میزبان
 مہمان کے اندر پہنچا ہو کہ دیکھتے ہو کہ اس کو آواز دینا چاہیے کہ جس طرح چاہے کھائے بعض
 لوگ مہمان کے کھانے کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کھایا ہے کیا کھا رہا ہے اس سے مہمان کو
 تکلیف ہوتی ہے چنانچہ ایک صاحب نے میری دعوت کی اور میرے اوپر مسلط ہو کر
 دسترخوان پر بیٹھ گئے خود تو کیا نہیں میرے کھانے کو دیکھنے لگے اور ایک ایک کھانا
 میوے آگے بڑھاتے گئے میں نے ایک بالہ نہ کہہ سکا کہ میں خود کھا لوں گا آپ تکلیف
 نہ کریں مگر وہ کلب ماننے والے تھے پھر وہ کہنے لگے کہ آپ میرے باپ کے لئے دلائم
 میں سے ہیں اس لئے تجھے آپ سے خاص محبت ہے میں تو آپ کو باپ سمجھتا ہوں
 میں نے دلائم میں کہا مگر میں آپ کو باپ سمجھتا ہوں۔ حضرت شادویہ کا دسترخوان بہت
 وسیع تھا ہمیشہ آپ کے دسترخوان پر بہت بہت آدمی کھانے والے ہوتے تھے ایک
 مرتبہ ایک بزرگ آپ کے دسترخوان پر تھا جو بیٹے بڑے تھے کھانا تھا اتفاق سے
 حضرت شادویہ کی نظر میری آئی تو آپ نے تھوڑا سا طور سے رحمت کی کہ تم میرا کھانا
 کھاؤ میں دیکھتا ہوں یہ سب ہی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ کھانا کھانا نہیں آتا آپ
 جہانوں کے لئے دیکھتے ہیں پھر یہ حضرت شادویہ نے خوشامدی کر وہ غمراہ تو کھا
 کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مہمانوں کے لئے نہ دیکھئے یاں خیرہ طور سے کہ مہمان کو
 نہ معلوم ہو کہ یہ دیکھتے دیکھتے اس بات کی خبر گیری رکھے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت
 ہے۔ اسی طرح آداب طعام میں سے یہ ہے کہ میزبان کے ہاتھ خروار میں پیلے دھلائے
 جاویں اور کھانا بھی اسی میزبان کے سامنے رکھا جائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک
 کے مہمان ہونے کو امام مالک نے اپنے خادم سے فرمایا کہ پیلے میرے ہاتھ دھلاؤ اور میرے
 سامنے کھانا پیلے رکھو کیونکہ مقصد تو مہمان کو راحت دینا ہے اور مہمان کی راحت

اسی میں ہے کہ پہلے بیرونِ باقہ دہوے اور گھانا شروع کرے اس سے یہاں بے محکف ہو جائے مگر ان باتوں کو عوام تو عوام مشائخ بھی نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں وہ ان کی تعلیم نہیں کرتے سہ

زادِ شادی و شیخِ خدی و شرمندہ این جلا شادی و یکن انسان شادی

مشائخ کو چاہیے کہ وظیفہ و غیرہ بتلانے سے پہلے دو کام بتلائیں ایک انطلاق کی درستی دوسرے بقدرِ ضرورت علم کی تکمیل پہلے زمانہ میں اسی پر عمل تھا سریدوں کی ہرسوں تک اصلاحِ اخلاق کرتے تھے اس کے بعد وظیفے تعلیم فرماتے تھے اور جو طالب علم دین سے گورا ہوتا اسکو تفصیل علم کی تاکید فرماتے تھے چنانچہ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیخ عبد القدوس حاضر ہوئے شیخ نے پوچھا کہ علم دین کہاں تک حاصل کیا ہے کہا کچھ نہیں فرمایا جاہل ولی نہیں ہو سکتا جاؤ پہلے علم دین بقدرِ ضرورت حاصل کر کے آؤ چنانچہ شیخ عبد القدوس واپس ہو گئے اور کچھ عرصہ کے بعد پھر حاضر ہوئے تو حضرت شیخ عبدالحق ج کا وصال ہو چکا تھا تو آپ نے شیخ کے پوتے سے بیعت کی درخواست کی انہوں نے بھی وہی سوال کیا کہ کیا پڑھا ہے عرض کیا کافہ تک پڑھا ہے فرمایا کافہ کافی ست باقی در دوسرا اور بیعت فرمایا پھر گویا ہمیں پوتے سے بیعت ہوئے تھے مگر روحانی فیض آپ کو حضرت شیخ عبدالحق ردِ ولوی ۲ سے بہت زیادہ ہوا تو عقیدتیں مشائخ کی یہ عادت تھی کہ ہر شخص کو فوراً بیعت نہ کرتے تھے بلکہ اول اسکو مبادی کی تفصیل کا امر کرتے تھے اور اگر کوئی شخص مبادی کو حاصل کر کے آیا ہوا اسکو بھی جسدی بیعت نہ کرتے تھے بلکہ امتحانِ طلب کے بعد بیعت فرماتے تھے چنانچہ ہمارے حضرت حاجی صاحب اور حافظ محمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہا میں باہم یہ قول و قرار ہو چکا تھا کہ دونوں ایک ہی پیر سے بیعت ہوں گے کیونکہ دونوں میں محبت بہت تھی پھر حضرت حاجی صاحب تو ایک خواب کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ادر کسی بزرگ نے خواب میں آپ کا ہاتھ میانجی صاحب کے ہاتھ میں دیکر فرمایا کہ یہ تہا ار پیر میں مدت تک تو اس سوچ میں رہے کہ یہ بزرگ کون ہیں پھر کسی سے حضرت

میاں جی صاحب کے کلمات سنا کر لوہاری حاضر ہوئے تو دیکھا تو میاں جی صاحب کی باطل وہی شکل و صورت تھی جو خواب میں دیکھی تھی حضرت میانجو صاحب نے پوچھا کچھ کہنا ہے حاجی صاحب نے عرض کیا کیا آپ کو خبر نہیں۔ میانجی صاحب نے فرمایا کہ خواب و خیال کا کیا اعتبار ہو حاجی صاحب کو اور زیادہ اعتقاد ہو گیا کہ آپ کو بھی خبر ہے کہ میں آپ کے حوالہ کیا گیا ہوں بس روزنا شروع کر دیا حضرت میانجی صاحب نے تسلی فرمائی اور بیعت فرمایا اور حاجی صاحب کچھ ایسے مغلوب الحال ہوئے کہ حافظ صاحب سے کہنا بھول گئے حافظ صاحب نے جو دیکھا کہ حاجی صاحب روز روز لوہاری جاتے ہیں ایک دن پوچھا کہ تم روز روز کہاں جایا کرتے ہو حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ سے بیعت کر لی ہے حافظ صاحب نے فرمایا کہ ہمارا تیسے کیا عہد تھا فرمایا میں بالکل بھول گیا کہا اچھا اب حکم بھی ساتھ لے کر آیا ہے اچھا چنانچہ دونوں حضرات ہونچے تو میاں جی صاحب نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ کس ارادہ سے تشریف لائے عرض کیا بیعت ہونے کے ارادہ سے آیا ہوں فرمایا میں اس قابل نہیں تھے اس سے معاف رکھئے۔ کہا بہت اچھا میں اسرار نہیں کرتا کہ بزرگوں سے اصرار کرنا بے ادبی ہے مگر اس کے بعد حافظ صاحب برابر حاضر ہوتے رہتے یہاں تک کہ عرصہ کے بعد میاں جی صاحب نے فرمایا کہ حافظ صاحب اب بھی وہی خیال ہے عرض کیا حضرت میں تو اپنی طرف سے اول ہی دن بیعت ہو چکا ہوں آپ کو اختیار ہے خواہ قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں فرمایا بہت اچھا وضو کر کے آجائے اور دونوں بزرگوں کے طرز بیعت مخکف ہونے کا یہ اثر ہو اگر حضرت حاجی صاحب نو فوراً طالب کو بیعت فرمایا کرتے تھے بشرطیکہ طالب ہو اور حضرت حافظ صاحب طالب کو بھی بڑی دیر میں بیعت کرتے تھے کئی بھر میں شاید سات آٹھ مرید ہوتے ہوئے اور حاجی صاحب کے ہزاروں مرید ہیں۔ عرض مشائخ کا یہ طرز تھا کہ ہر شخص کے ساتھ اس کے مناسب ہوتا کرتے تھے یہ نہیں کہ جو آیا فوراً مرید کر لیا اور مرید کرنے کے بعد بکرو دینے بتلا دیئے چاہے اسکو ناز کے اور پاکی ناپاکی کے مسائل بھی معام نہ ہوں بلکہ ان کو غضب یہ ہے کہ مریدوں کو علم کی ترغیب نہ کیا دیتے انکی

یہ تسلیم دی جاتی ہے کہ انہیں ہونا عجباً الّا کبر کہ علم بڑا حجاب ہے اور اسکے غلط معنی مشہور
کے ہیں کہ علم وصول الی اللہ سے مانع ہے جو اس کے معارض بزرگوں کا دو سوا دشاو
ہے نا اَعْلَمُ اللہ و رِسَالَتِہٖ جَاہِلًا کہ تعادلتائی نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا اور جو
اہل اللہ اہل حق تھے وہ جاہل نہ تھے وہ حضرات صحابہ کی طرح صحبت کے ذریعہ
سے ضروری مسائل و احکام معلوم کئے ہوئے تھے ۱۲ بلکہ حجاب اکبر رشاہی
صطلاح ہے شاہی محاورہ میں حجاب اکبر وہ پردہ ہے جو بالکل ہارشاہ کے
پاس ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور حجاب کوئی نہیں ہوتا۔ جس کا لقب وہابی کے
قلم میں لال پردہ تھا جس مطلب اس کا یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے سب حجابات
رفع ہو جاتے ہیں اور غایت قرب نصیب ہو جاتا ہے حجاب اکبر کے یہ معنی ہیں اور حضرت
عاجی صاحب نے اس کے ایک دوسرے معنی بتلائے کہ انہیں میں لام عہد ہے مراد علم غیر
حق ہے وہ بیشک مانع عن المقصود ہے اور میں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ علم سے مراد
علم العالم ہے یعنی دعویٰ علم اپنے آپ کو عالم سمجھنا بڑا حجاب ہے کیونکہ کبر ہے اور کبر کا حجاب اکبر ہونا
ظاہر ہے مگر اس سے نفس علم کا حجاب ہونا لازم نہیں آتا۔ لہذا اشارت پر لازم ہے کہ اپنے مریدوں
کو علماء سے نہ روکیں گو علماء دو قسم کے ہیں ایک علماء صوفیہ دوسرے علماء خشک اور شاہد تہم
علماء خشک سے روکنا ضروری سمجھتے ہو مگر میں کہتا ہوں کہ عالم خشک پھر بھی جاہل صوفی سے
افضل ہے۔ جاہل صوفی کی مثال اگرچہ وہ تر ہے جتنا کہ جسنو کے مانند ہے کہ لوگوں کے
ایمان کو غرق کرتا ہے اور عالم خشک کی مثال جتنا کہ دیت کی مانند ہے کہ لوگوں کے
اس میں کوئی غرق نہیں ہوتا اور عالم صوفی ہو تو اس کی تو یہ شان ہے

برکت نامہ شریعت برکتی سندان عشق ہر زونہ کے ندامت جام و سندان باطن

مجھے شاکہ سے یہ شکایت ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو علماء سے روکتے ہیں پہلے زمانہ میں
شاہ کا یہ ہرناؤ تھا چنانچہ شیخ عبدالقدوس رحمہ اللہ کو حضرت شیخ بدال تھامسری
اولی اولیٰ پنجاب پیر کہتے تھے کیونکہ شیخ عبدالقدوس صاحب وجود و سماع تھے مگر حضرت
شیخ عبدالقدوس اپنے لادم کو علماء کے پاس تحصیل علم اپنے بیٹے تھے علماء کے طعن و کلام

سے ان پر یہ اثر نہیں ہوا کہ علماء سے اپنے خدام کو روک دیتے۔ مگر آجکل درویشوں کو علم سے ایسی نفرت ہے کہ ان سے دور بھاگتے ہیں انگلیں تو خوب پڑتے ہیں مگر مسائل کو نہیں سمجھتے نہ شائع ان کو سکھائیں اسلئے ان کی نازیبا بھی درست نہیں ہوتیں اور جب بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ نازیبا نہیں ہوئی تو عاقل و گراں گزرتا ہے۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بعد میں مسئلہ معلوم کر کے غار کا اعادہ کرتے ہوں کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مثل کے بعد اس میں خرابی معلوم ہو نا طبعاً بہت گراں ہے اب محبت و عشق کا غلبہ ہو تو عمل کی اصلاح کا اہتمام ہو گا ورنہ نہیں پس آسان بات یہ ہے کہ پہلے ہی سے علم حاصل کر لیا جائے مجھے تو درویشوں میں صرف دوا دی ایسے لئے جنگو مسائل شرعیہ کا اہتمام تھا ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ وجہ میں اگر کشمی کی حالت میں گر پڑوں تو وضو کرے گا یا نہیں میں اس سوال سے بہت خوش ہوا اور میں نے کہا کہ عمر بھر میں آج تم نے یہ سوال کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا معلوم ہوتا ہے شکوہ دین کی نگر ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں وضو کا اعادہ ضروری ہے۔ وہ کہنے لگا کہ درویشوں میں کوئی بھی وضو کا اعادہ نہیں کرتا اس صورت میں مرید تو کیا پیر کی بھی نماز درست نہیں ہوتی مگر غار کا اہتمام اور اس کی قدر و وقعت ہو تو مسائل جانتے کی نگر ہو۔

۲۵۲

دوسرے ایک بزرگ شاہجہاں پور میں تھے وہ بھی درویشوں میں ایسے لئے حکمو دین کا خیال تھا انہوں نے بھی ایسا مسئلہ دریافت کیا کہ ان سے پہلے کسی نے دریافت نہیں کیا انہوں نے لکھا کہ میرا ایک دشمن تھا میں نے اس کے لئے بددعا کی تو وہ ہلاک ہو گیا مجھے اس صورت میں نقل کا گناہ تو نہیں ہوا اگرچہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ کسی دوسرے شخص کو یہ واقعہ سنیں آتا تو وہ اس کو اپنی کرامت و ولایت قرار دیتا مگر ان بزرگ کو دین کی فکر تھی ان کو گناہ کا اندیشہ ہوا۔ میں نے لکھا کہ آپ کے سوال سے بہت ہی خوش ہوا مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ صاحب تصرف ہیں اور تصرف سے کام لیا ہے تو بیشک آپ قاتل بشیرہ علیہ السلام اب اس کے تفصیل ہے کہ اگر وہ شخص شرعاً مباح الدم تھا تو گناہ نہیں ہوا ورنہ گناہ ہوا اور شبہ علیہ السلام کا کفارہ بھی واجب ہوا یعنی ایک غلام

مومن آزاد کرنا یہ ہنوس کے تودو چھینے سے درپے روز سے رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا۔

اور اگر آپ صاحب تصرف نہیں یا ہیں مگر تصرف سے کام نہیں لیا صرف دعا پر اکتفا کی ہے تو قتل لازم نہیں آیا۔ اب کو کتنا چاہئے کہ وہ شخص بددعا کا اہل تھا یا نہیں اگر بددعا کا اہل تھا تو آپ پر گناہ بھی کچھ نہیں ہوا اور اگر بددعا کا عمل نہ تھا تو بددعا کا گناہ ہوا جس سے توبہ استغفار لازم ہے کفار قتل لازم نہیں۔ اور وہ شخص جو ہلک ہو گیا لیکن جو یہ گناہ کی سزا ہو جیسا حافظ شیرازی فرماتے ہیں یہ

ہیں تخریر کر دیم دریں دہر مکافات باؤر و کشاں ہر کہ در افتادہ بر افتاد

اہل اللہ کو سنانا اچھا نہیں اس کا ثمرہ جلدی ہی مل جائے مگر ان بزرگ کاکال دیکھئے کہ اس کو کرامت سمجھ کر میکر نہیں ہوئے بلکہ ڈر گئے کہ مجھے بددعا سے تاحق کیا قتل کا گناہ تو نہیں ہوا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صدور کرامت کے بعد ولی کو بیکار نہ ہونا چاہئے

بلکہ حکم شرعی معلوم کر کے حکم شریعت کا اتباع کرنا چاہئے۔ ہمارے حاجی صاحب کے یہاں ایک دفعہ صین وقت پر بہت سے ہمارے آگئے جتنا آنا گوندا گیا تھا وہ کافی نہ تھا تو حضرت نے اپنا چادر یا رو مال گھر میں بچھ دیا کہ اس کو آٹے پر ٹھک دو اور پکانا شروع کرو چنانچہ تھوڑے سے آٹے میں اتنی برکت ہوئی کہ سب ہمالوں نے کھا لیا اور بچ بھی گیا حضرت حافظ محمد صابن صاحب کو اس کی اطلاع ہوئی تو حاجی صاحب کے پاس تشریف لائے اور فرمایا ہانگ ہو کر انت ظاہر ہوتی ہیں آپ کا رو مال سلامت چاہئے پھر غیا میں تھکیوں پڑنے لگا اور قحط میں جو عکس ہیں ان کا تلو کر کیوں ہوئے لگا۔

یہ مسٹر حضرت حاجی صاحب کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمایا حافظ صاحب میں تو یہ کرتا ہوں اور آئندہ کیلئے مسجد کرنا ہوں کیا ایسی جہات پھر نہ ہوگی۔ یہ ستم سچے لوگ اور آجکل تو حالت ہے کہ کسی کو تصرف کی قوت عطا ہو جاتی ہے تو وہ اس کی اس طرح بشت کرتے ہیں کہ اپنے پاس آئے والوں کے دل پر اثر ڈالتے ہیں تاکہ ان کے مدرسہ یا مسجد یا خانہ میں روکے ہوئے جائیں۔ یاد رکھنا یہاں تصرف جس سے دوسرے شخص کی آزادی سلب ہو جائے حرام

اور یہ بھی ایک قسم کی ڈکیتی ہے گریہ لوگ اسکو اپنی کرامت سمجھتے اور اس پر فخر کرتے ہیں یہ ساری خرابی جہل کی ہے، اب تو آپ کو معلوم ہوا کہ علم نبوت سے کتنی خرابیاں ہو رہی ہیں پس بڑی کمی اسوقت پر ہے کہ لوگ علم کی طرف توجہ نہیں کرتے اگر کسی کو دین کی طرف توجہ کی توفیق بھی ہوتی ہے تو وہ مسجد بنوانا اور مسجد میں رقم لگانا ہے مدارس کی امداد نہیں کرتا چنانچہ لوگ مسجد میں تو تیل بہت دیتے ہیں مگر طلبہ کی خدمت نہیں کرتے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نَفْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالَمِ بِدَرَجَتَيْنِ الْخَالِیْ اَوْ ذَاكَ لَمْ يَزَلْ عَالِمٌ كِی فُضِّلَتْ عَابِدٌ بِرَأْسِیْ سِیِّئٌ بِمِیْرِیْ فَضِیْلَتِیْ اَوْ نِیْ اَتَمِّیْ بِرِءِیْ اَوْ رَأْسِیْ بِفُضِیْلَتِیْ کا منشا یہ نہیں کہ علم کا نفع متعدی ہے اور عبادت کا نفع لازم؛ کیونکہ علم کا نفع بھی متعدی نہیں لازم ہے نفع متعدی اگر ہے تو تسلیم کا ہے بلکہ فضیلت علم کا منشا یہی ہے کہ وہ بشرط عمل ہے کیونکہ عبادت بدون علم کے نہیں ہو سکتی اور جو ہوتی ہے وہ عبادت کی محض صورت ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی اس تعلیم کی فضیلت کا منشا یہی ہے کہ اس کا نفع متعدی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَثَابِتٌ مُّتَقَلِّبٌ مِّنْ عِلْمٍ بِنَاكِحِیْا گِیَا ہوں۔ یہاں سے معلوم کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ وہ اس امر میں نائب رسول ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو وہاں دو چائیں تھیں ایک علماء کی جو مسائل فروعیہ کا تذکرہ کر رہے تھے دوسری عابدین کی جو ذکر اذکار کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں بیٹھ گئے اور فرمایا اِنَّمَا بُنِیْتُ مُسْلِمًا وَرَجُلًا مِّنْ عِلْمٍ بِنَاكِحِیْا گِیَا ہوں) مگر آج کل قرآن کے سمنوں کی قواسمی بیفہرہ ہے کہ درویش بچہ پورا اور لکھنا ناں کو ملتا ہے اس سے زیادہ تنخواہ کسی کی ہوتی تو اس میں بارہ حد سے ایسی طرح تنخواہوں کی اور ماسوں کی بڑی بیفہرہ ہے بلکہ جو لوگ مامت سے پہلے عزت تھے امام بنجانے کے بعد ان کی بھی بیفہرہ کی گنجائی ہے کیونکہ وہ بھی مسجد کے ایسی کہلاتے ہیں سو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ کہ جو حضور کا پیشہ مسلم تھا کہ اس پیشہ سے آپ نے گزر کیا ہو بلکہ آپ کا ذریعہ معاش چاہا اور ان کو کل علی اللہ تھا آج کل جو مسلمین کی بیفہرہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کو علم کی طرف توجہ ہوتی

تھیں یہ بھی ایک قسم کی ڈکیتی ہے گریہ لوگ اسکو اپنی کرامت سمجھتے اور اس پر فخر کرتے ہیں یہ ساری خرابی جہل کی ہے، اب تو آپ کو معلوم ہوا کہ علم نبوت سے کتنی خرابیاں ہو رہی ہیں پس بڑی کمی اسوقت پر ہے کہ لوگ علم کی طرف توجہ نہیں کرتے اگر کسی کو دین کی طرف توجہ کی توفیق بھی ہوتی ہے تو وہ مسجد بنوانا اور مسجد میں رقم لگانا ہے مدارس کی امداد نہیں کرتا چنانچہ لوگ مسجد میں تو تیل بہت دیتے ہیں مگر طلبہ کی خدمت نہیں کرتے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نَفْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالَمِ بِدَرَجَتَيْنِ الْخَالِیْ اَوْ ذَاكَ لَمْ يَزَلْ عَالِمٌ كِی فُضِّلَتْ عَابِدٌ بِرَأْسِیْ سِیِّئٌ بِمِیْرِیْ فَضِیْلَتِیْ اَوْ نِیْ اَتَمِّیْ بِرِءِیْ اَوْ رَأْسِیْ بِفُضِیْلَتِیْ کا منشا یہ نہیں کہ علم کا نفع متعدی ہے اور عبادت کا نفع لازم؛ کیونکہ علم کا نفع بھی متعدی نہیں لازم ہے نفع متعدی اگر ہے تو تسلیم کا ہے بلکہ فضیلت علم کا منشا یہی ہے کہ وہ بشرط عمل ہے کیونکہ عبادت بدون علم کے نہیں ہو سکتی اور جو ہوتی ہے وہ عبادت کی محض صورت ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی اس تعلیم کی فضیلت کا منشا یہی ہے کہ اس کا نفع متعدی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَثَابِتٌ مُّتَقَلِّبٌ مِّنْ عِلْمٍ بِنَاكِحِیْا گِیَا ہوں۔ یہاں سے معلوم کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ وہ اس امر میں نائب رسول ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو وہاں دو چائیں تھیں ایک علماء کی جو مسائل فروعیہ کا تذکرہ کر رہے تھے دوسری عابدین کی جو ذکر اذکار کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں بیٹھ گئے اور فرمایا اِنَّمَا بُنِیْتُ مُسْلِمًا وَرَجُلًا مِّنْ عِلْمٍ بِنَاكِحِیْا گِیَا ہوں) مگر آج کل قرآن کے سمنوں کی قواسمی بیفہرہ ہے کہ درویش بچہ پورا اور لکھنا ناں کو ملتا ہے اس سے زیادہ تنخواہ کسی کی ہوتی تو اس میں بارہ حد سے ایسی طرح تنخواہوں کی اور ماسوں کی بڑی بیفہرہ ہے بلکہ جو لوگ مامت سے پہلے عزت تھے امام بنجانے کے بعد ان کی بھی بیفہرہ کی گنجائی ہے کیونکہ وہ بھی مسجد کے ایسی کہلاتے ہیں سو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہ کہ جو حضور کا پیشہ مسلم تھا کہ اس پیشہ سے آپ نے گزر کیا ہو بلکہ آپ کا ذریعہ معاش چاہا اور ان کو کل علی اللہ تھا آج کل جو مسلمین کی بیفہرہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کو علم کی طرف توجہ ہوتی

اور روشنی ہوتا تو معلوموں کو اس کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ شکایت تو اسی کی ہے کہ مسلمانوں کو علم کی طرف بالکل توجہ نہیں اب میں اس حدیث کے متعلق ایک نکتہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ اس حدیث میں عالم سے مراد عالم محض نہیں جو عمل سے خالی ہو کیونکہ ایسے عالم کی توجہ دوسری حدیثوں میں بیحد خدمت وارد ہے بلکہ مراد وہ عالم ہے جو باطن سے مگر قلب پر علم کا ہے ایسے ہی عابد سے مراد عابد محض نہیں جو علم سے بالکل کور ہو کیونکہ ایسا شخص عبادت کر ہی نہیں سکتا بغیر علم کے تو عمل دشوار ہے اور اگر وہ عبادت کرے گا تو وہ محض نقل ہوگی حقیقت عبادت ہونگی بلکہ مراد وہ عابد ہے جو علم و عبادت کا جامع ہے گرامر پر نشان علم غالب نہیں بلکہ شان عمل غالب ہے تو ایسے عابد سے عالم حاصل افضل ہے کہ علم خود موقوف علیہ عمل کا ہے۔ اگر اسپر یہ شبہ کیا جائے کہ علم کا شرط عمل ہوتا فضیلت کے لئے اس لئے کافی نہیں کہ عمل میں دوسری فضیلت موجود ہے وہ یہ کہ عمل مقصود ہے اور علم وسیلہ ہے اور مقصود وسیلہ سے افضل ہوتا ہے۔

پس علم بلا عمل طریق بلا مقصود ہے اور عمل بلا علم مقصود بلا طریق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم میسرہ مثل کے لئے نہیں ہوتا بلکہ بعض علوم محض علم ہی کے لئے موضوع ہیں جیسے اعتقادات۔ اور عمل کوئی بھی بدون علم کے نہیں ہو سکتا پس علم تو ایک درجہ میں عمل سے مفارق ہوتی ہو سکتا ہے۔ مگر عمل کسی درجہ میں بھی علم سے متغنی نہیں۔ دوسرے یہ کہ علم کبھی عمل تک بھی پہنچا دیتا ہے اور عمل کبھی علم تک نہیں پہنچاتا اس لئے عابد سے تکمیل علم کی بھی امید نہیں اور عالم سے تکمیل عبادت کی امید ہے۔ تیسرے علم میں حفظ نفس کچھ نہیں بھلا حیض و نفاس و رین و شغف کے مسائل میں کیا خط ہوتا اور عبادت و ذکر و اشغال میں لطف و حفظ بھی بہت ہے اس لئے عالم زیادہ مجاہدہ کرتا ہے عابد کی برابر مجاہدہ نہیں کرتا۔ پس جس شخص کو عبادت کی توفیق ہو چکی ہو اس کو لازم ہے کہ مسائل شرعیہ کی تحصیل بھی شروع کر دے کہ بدون اسکے عبادت ناقص ہے۔ اور تحصیل علم کا طریقہ سب سے افضل تو یہ ہے کہ عرفی میں حاصل کیا جائے اگر اس کی ہمت نہ ہو تو اردو مسائل بھی آجکل دینیات میں بکثرت ہیں ان کو پڑھا جائے بقدر

ضرورت تو استاد سے اس کے بعد اپنے مطالعہ سے اور مردوں کو چاہئے کہ غننا سبق پڑھیں اسکو گھر میں آکر مستودات کو سنائیں تاکہ ان کو بھی علم شریعت حاصل ہو جائے اور جو یہ بھی نہ کر سکیں تو وہ ایک وقت فرصت کا مفرد کر کے کسی عالم سے مسائل کی کتاب سن لیا کریں مگر اسکے واسطے ہرستی کے آدمیوں کو چندہ کر کے ایک عالم اپنے یہاں بلانا ہوگا اور یہ کچھ دشوار نہیں اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم علماء سے ملتے جلتے ہی رہیں اور فرصت کے دنوں میں چندہ روزانہ کے پاس رہ لیا کریں اور یہ ضرورت کی باتیں پوچھتے رہا کریں اس طرح بھی ان کو علم حاصل ہو جائے گا۔ اور انشاء اللہ اس نصیحت سے کچھ حصہ پالیں گے جو اس حدیث کے اندر مذکور ہے جسکو میں نے ایستلزام بیان میں پڑھا تھا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس سے پرہیز کرنا

کچھ علاج نہیں۔ اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ شاء ہمکو فہم سلیم

اور توفیق عمل عطا فرمائیں۔ وَضَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی

خَيْرِ خَلْقٍ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَآلِهٖ

وَجَمْعِهِمْ

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

اللہ تعالیٰ

۲۵۶

مذکورہ

مواظفہ اشرفیہ ۱۲۱۱ھ سے ۱۲۱۲ھ تک ۶۰۰ خطوات عبودیت بمقام ۹۷۵ھ درجہ بدرجہ ۱۲۱۵ھ الہ آباد کے بزرگ عالم مولانا
علاء الدین صاحب دہلی

فضائل والا حکام للشہور والایام اجماع بینہم وای مسلمانوں کو جو جن کو چاہیں انکی اعادیت سے بہت سیرت

کو بخوبی اس کے بعد مسلمانوں کو غافل نہ رہنا چاہئے قیمت ۲۰ روپے اور ۱۰ روپے کے علاوہ خیرات و صدقات کی گنتی کا مستوفی طریقہ ۲۰

شرعی روہ شبات المستور اس کے بعد مسلمانوں کو چاہئے کہ ایک بار ہر روز کے بعد متلا

میں لکھی ہوئی تاکہ نام مسلمان ہونے کے بعد باقی تمام مسلمانوں کے لئے ہونے کی نیت چاہئے اور یہ ۱۰ روپے

محمد عبد المثنیٰ مکتبہ تھالوی پتہ دروڈ کراچی

ہیں کیونکہ ہاں تو مردوں کو بھی بعض امور سے رغبت ہے اور بعض سے نفرت ہے خواہ ان عیال میں
یا اور اخص میں چاہے ان کو مرغوب کے دل کی توقع ہو وہاں بھاگ کر جاتے ہیں اور جہاں
خسر و قتل کا اندیشہ ہو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ہاں جو مخلوق میثوق و مشغول ہے جیسے چائے
و نباتات ان کو خیر کی طلب نہیں اگر واقع میں وہ بے شعور ہیں۔ اور اگر واقع میں ان کو
شعور ہے مگر عقل جیسا کہ بعض حکماء نباتات میں شعور کے قائل ہوئے ہیں مگر یہ کہتے
ہیں کہ ان کو حیوانات سے کم شعور ہے تو اس قول پر ان کو خیر کی طلب نہ ہوگی مگر عقل
ہوگی بعض حکماء کہتے ہیں کہ نباتات میں شعور نہ ہوگا بلکہ وہ وحشت کی بل کو کسی سی یا شرمی پر
لگا دو تو وہ سیدھی چلی جائیگی اسی طرح کوئی درخت سیدھا جا رہا ہو اور پر کوئی آڑ ہو تو درخت اس تک
پہنچنے سے پہلے ہی رستہ میں سے مڑ جائیگا ان آراء کو نہ ٹھیک نہ یہ نباتات میں شعور کے قائل ہونے
سے اور صوفیہ کے نزدیک تو حادثات بھی ذوق شعور ہیں اب ڈھیلے جو بچے آتا ہے حکماء تو اس کو
حرکت تفسیر کرتے ہیں اور صوفیہ اس کو اپنے اصول پر حرکت اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے معنی کہ
ان کے نزدیک بھی حرکت تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ پیدا کیا ہے۔ غرض جس مخلوق میں
شعور ہے وہ خیر کا طالب ہے اب اگر تمام مخلوق ذوق شعور ہے جیسا کہ صوفیہ قائل ہیں تو یوں
کہنا چاہیے کہ ساری مخلوق خیر کا طالب ہے۔ اور اگر بعض ذوق شعور ہیں اور بعض غیر ذوق شعور
تو اکثر مخلوق خیر کا طالب ہے۔ اور تمام مخلوق سے ہم کو کیا مطلب اس تقریر سے یہ تو
ہر حادثہ والی ثابت ہو گیا کہ انسان میں تو ہر شخص خیر کا طالب ہے یہ اور بات نہ کہ خیر میں
اختلاف ہو کہ ایک شخص ایک چیز کو خیر سمجھتا ہے۔ دوسرا کو خیر سمجھے چنانچہ بعض لوگ بکریوں
میں ڈوب کر مر جاتے ہیں نہ بھی خیر کے طالب ہیں کیونکہ وہ کسی سخت مصیبت یا پریشانی میں
اس شخص کا تکلیف کرنے ہیں ان کے نزدیک اس مصیبت کی ساتھ زندہ رہنے سے جاتا
کہ منتقل کر دینا پس اور بہتر ہوتا ہے وہ اس کو خیر سمجھ کر ہی اختیار کرتے ہیں اگر واقع
میں شرمی ہو خواہ نہ لایا تا نہ لانا تو اس لئے کہ ممکن ہے خود کسی اور عرق میں تحلیل
نہ ہو جاتی ہو ممکن ہے پانی کے اندر ڈوبنے ہوئے جان ایسی گھٹتی ہو کہ اس کی بکریوں
اس مصیبت سے بچنے نہ ہو جس سے وہ بھاننا چاہتا تھا چنانچہ بعض لوگوں نے بیان

کیا ہے کہ وہ اپنے میں جان بہت دیر میں اور بڑی تکلیف سے نکلتی ہے۔ آجکل تمدن اقوام نے
 قصاص بائیس کی بجگہ چالیس تجربہ کی ہے یہ بھی سخت موذی ہے کیونکہ اس میں نہ موت و نہ
 کے لئے کوئی راستہ نہیں ہوتا اور حق میں جان بچنے کا راستہ سوجھانا ہے چنانچہ میں تڑپنے کی
 وجہ سے زبان باہر نکل آتی ہے اور یہ صورت بگڑ جاتی ہے اور ان سے زیادہ تمدن اقوام
 نے ایک برقی کرنی تجویز کی ہے جس پر بیٹھنے پر ایک سکند میں جان بچ جاتی ہے معلوم کہ
 یہ کی کشش ہوگی اور وہ دوسرے پر کیا گذرانی ہوگی گرچہ نہ دیکھنے والے کو اس تکلیف کا احساس
 نہیں ہوتا اس لئے یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں تکلیف نہیں اور متصل میں ناش کے ٹپ لے اور
 سر کے کتے خون سے بچے کا خطرہ لگتا ہے ہوتا ہے اس کو وحشی سزا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ باطل حد ہے
 ہاں یوں کہو کہ تم نے اپنی رعایت کرنی کہ تمہارے سامنے یہاں تک خطرہ نہ ہو اور اس سے قیاس
 کر لیا کہ جب ہمارے سامنے یہاں تک خطرہ نہیں تو واقع میں بھی کچھ زیادہ تکلیف نہیں مگر یہ
 قیاس القاتل علی المشابہ ہے اور یہی اصل ہے تمام حادثات کے انکار کی کہ جو چیز قطر سے
 غائب ہے وہ ان کے نزدیک معدوم محض ہے۔ انہوں نے عدم مشاہدہ کو عدم اصلی کی دلیل
 بنایا ہے حالانکہ امریکہ کا مشاہدہ پہلے ایک عرصہ تک ہوا تھا تو کیا اس وقت وہ بھی معدوم
 اصلی تھا اور اس کا بطلان ظاہر ہے تو اب اس سوال کے کیا سنی کہ جنت و دوزخ اگر کوئی
 چیز ہے تو وہ ہر کوئی کیوں نہیں آتی۔ لہذا نظر کرنے سے یہ کہہ کر لازم آیا کہ وہ معدوم ہیں اسی طرح
 تم کو اگر چاہیے یا برقی کرنی کی سزا میں تکلیف کا خطرہ نظر نہیں آتا تو اس سے یہ کہہ کر لازم
 آیا کہ مرگیا لیکو بھی تکلیف زیادہ نہیں ہوئی دلیل عقلی کا مقتضایہ ہے کہ عقل میں رہیو اسے کہ
 کہ تکلیف ہوتی ہے اور ان ہندو سزاؤں میں زیادہ تکلیف جوتی ہے کیونکہ موت نام
 ہے زہق روح یعنی جان بچنے کا اور جس طرح میں جان بچنے کا راستہ پیدا کیا جائے
 یقیناً اس میں سہولت سے جان بچے گی اور جن صورتوں میں محوٹ کر یا داکر جان بچائی جائیگی
 اس میں سخت تکلیف ہے جان بچنے کی گودہ پر کم گئے یہاں سے شریعت کی تدریج ہوتی ہے کہ اس نے
 جو حکم مانتا ہے اس میں کہا ہے اور اس کی آسانی کی رعایت کی ہے کہ تلوار سے قصاص کا حکم آیا ہے کہ اس کو
 دیکھنے والوں کو وحشت ہوتی ہو اس کا جواب یہ ہے کہ جس نزع کیلئے قصاص شروع ہوا ہے یہ وحشت اس نزع کی

پچھلے بعد ان کے تندرست ہو جانے کی امید تھی اور فوج گزرواؤں کے نزدیک بھی اس کی حالت
 تھی مگر جانور کا اٹھا ہوا مقصود نہیں اسلئے ان کے فوج کی اجازت اس جا پر دیدی گئی کہ فوج
 ہو جائے میں آتی ہو راحت ہے اور فوج کے بعد ان کو گوشت وغیرہ تھا انسان میں مفید ہے
 جس کا اٹھا ہوا مقصود ہے، اگر اس کو فوج نہ کیا جائے اور یوں ہی مرنے کے لئے چھوڑ دیا جائے تو
 مردہ ہو کر ان کے گوشت وغیرہ میں سمیت کا اثر پھیل جائے گا اور اس کا استعمال انسان کی صحت
 کے لئے مضر ہو گا تو ہاں انسان کا وسیلہ نہ بنے گا اور قصاص و جہاد میں چونکہ انسان بعض افراد
 بمرض القاعہ جمع اس میں تین ہیں اسلئے وہاں قتل انسان کی اجازت دی گئی مگر ساتھ ہی اس کی
 رعایت کی گئی کہ حتی الامکان سہولت کی صورت سے مارا جائے یعنی نقصان دہ ہو کہ قتل اختیار کیا
 ہے تو مارے اور جہاد میں خندق وغیرہ کی ممانعت سے بمرض خود کشی ہیں گوشت تکلیف دہتی ہو
 حاد تو خائف اور مایوس تھا۔ وعید مگر جو شخص اس پر قیام کرتا ہے وہ خیر ہی بھگت کرے جس سے
 وہ تکلیف مآل عذاب سے چاہے جو کہ بہت ہی سخت ہے مگر لوگ جو بیچارے ہیں اور خود کشی پر قیام
 کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عذاب جہنم سے غافل ہیں اس کو سوچتے نہیں اس وقت تک
 صاحب حضرت مولانا کے چہرہ کو بڑا بیکار رہے تھے اس پر ان کو تہنیت فرمائی کہ یہ خلاف ادب
 و تہذیب ہے اس سے دوسرے شخص کا دل تنگ ہوئے ہیں کبھی بھی دیکھو اور کبھی نگاہ نہ
 رکھو یہ کیا کہ بالوں کی طرح منہ تک رہے ہو معلوم ہوئے کہ جیانی ہی نہیں سمجھتے۔ رہنا تو
 حرکت اجتناب یہ ہوتی اور یا استغراق ہونا چہرہ پر حرکت جو علمائے کما سے کہ عالم کے چہرہ کی
 دیکھنا بھی اجازت ہے اس کا مطلب گھورنا اور دیکھنا نہیں ہے بلکہ ہی مراد ہے کہ کبھی کبھی اس
 چہرہ کی طرف دیکھ لیا جائے اور اس طرح دیکھا جائے اس کو خبر ہی نہ ہو کہ کوئی مجھے
 تنگ رہا ہے کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی دل پر گرانی ہوگی مگر لوگوں کو اس کا احساس
 ہی نہیں کہ دوسرے کو اس فعل سے گرانی کیونکر ہوتی ہو پھر وہ شاد و زبانا کہ عذاب

عقار یہ سوال کہ اس کو اسلئے تو یہ مگر چونکہ انسان کا اٹھا ہوا مقصود ہے اسلئے دیکھنا بھی اس وقت صحت کی رعایت
 نہیں کی گئی کہ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت مقدسہ خدا انسان کی رحمت صحت کو دوسرے ملان چلا دیا اس وقت چاہے
 زمین روئے کی شہید کو تکلیف نہیں پہنچتی نہ عزت نہ رشتہ و اقارب کی تلافی اور سوز و غم کی تلافی نہ
 تاویز نہیں اسلئے اس سے اسلئے صحت کا عذاب کہ عذاب اس حالت میں صحت نہ ہوگی اسلئے نہیں ہوگا

کروں گا عرض حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ کفار کے ذکر کے ساتھ مسلمانوں کا ذکر فرماتے ہیں اور بالعکس اور اسی مسئلہ کے متعلق ذکر ہوتا ہے جسکے متعلق کفار کا ذکر تھا اور ایک کے ساتھ قہر کا خطاب اور دوسرے میں موقع پر دوسرے کے ساتھ لطف کا خطاب فرماتے ہیں اور یہ دوسوں سے اس بات کی کہ کلام حق تعالیٰ کا ہے کیونکہ عدم تغیر و عدم تاخر خاصہ واجب کا ہے واجب تعالیٰ کی عادت ہے متاثر نہیں ہوتا باقی سب مخلوق تاخر ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص دشمن پر غصہ ہو رہا ہو تو اس حالت غصہ میں اگر دوست آجائے تو اسکی ساتھ بھی گفتگو میں غصہ کا اثر باقی رہتا ہے گو طوطی ہو۔ اور حق تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن میں کفار پر تازیانوں سے ہے میں اور نہایت سختی کے ساتھ ان پر غصہ کا اظہار فرماتا ہے میں پھر اس کے ساتھ ہی مومنوں کا ذکر کرتے تو غایت لطف و عنایت کیا کہ ان کو خطاب کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے تغیر و تاخر اصلاً نہیں ہے۔ اسی لئے محققین نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ پر غصہ و رحمت کا اطلاق باعتبار بہادری کے نہیں نسبت بلکہ غایات کے اعتبار سے ہے چنانچہ غصہ کی غایت ہے تا فرمان کو اپنے مقام قرب سے دور کر دینا اور لعنت و نفرین کرنا اور سزا دینا اور رحمت کی غایت ہے صلح کو مقرب بنانا اس کی صحت و ثبوت اعلیٰ حد بات سے مشرف و ممتاز کرنا اور پھر انعام و فضل کرنا وغیرہ وغیرہ تو ان غایات کے اعتبار سے حق تعالیٰ پر غصہ و رحمت کا اطلاق کیا جاتا ہے خاص میں حق تعالیٰ کو غصہ میں جوش ہوتا ہے یا رحمت کے وقت ان پر رحمت ہوتی ہے ہرگز نہیں بلکہ حق تعالیٰ کو غصہ و رحم سب ارادی سے اضطراری ہیں (یعنی خلق خصل غصہ و رحم اختیار ہی ہے یہ مطلب نہیں کہ غصہ و رحم بہتر یہ صفت بھی اختیار ہی ہے کیونکہ بہتر صفت اور درجہ صفت میں غیر اختیار ہی ہے ۱۱۲) اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ شمسائے جہنم و صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کا مجرب ہونا معنی بنایا ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ احقر کو دہن و خیر و کی طرح مستحق بنایا ہے۔ اور حق تعالیٰ کو عاشق قرار دیا ہے گویا اللہ تعالیٰ کو جوش محبت یہ محبت غلطی اور گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جوش محبت نہیں ہوتا نہ جوش غصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے جوش ہونا نقص ہے یا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ کمال ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جوش پر مغز اللہ تعالیٰ کائنات کے ذکر کے

کرنے لگے تو وہ ایک وکیل لگاتا ہے جواب میں وہ اس سے اپنے توں کو مدلل نہیں کرتا تو کیا خدا کو تاقی بھی بنو۔ اس کی خود پائی تو اپنے افعال کی حکمتیں کسی موقع پر بیان بھی فرمادیتے ہیں اور کبھی خواص کو ان اسرار کا مایام ہو جاتا ہے مگر یہ کب ہوتا ہے جبکہ اسرار کی طلب نہ ہو یہ مگر طالب اسرار کو کشف اسرار میں نہیں ہوتا جنت و نارت و رزق کا طلب کرنا تو مطلوب ہے مگر اسرار و حکم کا طلب کرنا منوع ہے مارت خیر از کی فرماتے ہیں ۷

حدیث مطرب دمی گوید داند ہر کتر جو کس کشو و در کشاید حکمت این مہمارا
ہاں بنجد بین کچھ اسرار بیان کر دیتے ہیں مگر وہ اسرار ہی کیا ہیں صرف کو نید ہوتے ہیں جو ملکوت کے متعلق ہوتے ہیں کہ غلام دن بارش ہوگی غلام سنہیں جنگ ہوگی ایک بادشاہ معزول ہوگا غلام خضی مقدم میں کامیاب ہوگا و غیرہ باقی اسرار ایسے کہ ان کو کیا خبر کچھ نہیں لوگ خوا خواہ ان کے پیچھے پھرتے ہیں یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے مارت کے اس شعر کا ہے

داند و دل پروردند ان مست پرس کیس ملل نیست صوفی عالی مقام را
کہ اسرار کو نید کو مجھ دہیں سے پوچھو صوفیان عالی مقام کو اس کی خبر نہیں اس میں یہ بھی جہل و پاکیزہ اسرار کچھ متقی نہیں ورنہ بڑے لوگوں کے پاس ضرور ہوتے غرض طلب اسرار ممنوع ہے اور بلا طلب بھی مقصود نہیں اسی لئے حق تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائیے یاں اچھا آتنا فرما یا ہے کہ خوشی
آن نگر ہو آشیانہ و خوشی نگر تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ بندہ کے مصالح کی رعایت کوئی نہیں کر سکتا مگر حق کو بتانے کی ضرورت نہیں پس حق تعالیٰ کے استثناء کے یہ معنی نہیں کہ ان میں رحم نہیں بلکہ یہ معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے غنا سے اور کسی سے عاجز نہیں اسی قدرت و عدم احتیاج پر نظر کر کے انبیاء علیہم السلام ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں خصوصاً جو وقت کسی پر عذاب ہوتا ہے خواہ کفار ہی پر ہوا سو وقت قبل جلال کا مشاہدہ کر کے وہ بہت لرزے لگتے ہیں کہ خدا خیر کرے کہیں ہمیں بھی عذاب نہ ہوئے لگے کیونکہ اول تو سو وقت قبل جلال کا مشاہدہ خبر مینا غالب ہوتا ہے کہ انہی معصومیت و مقبولیت پر نظر نہیں رہتی ۷

جو سلطان عزت علم بر کشد جہاں سر جیب عدم در کشد
اور نظر بھی ہو تو اس وقت شان استثناء ان کے پیش نظر ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے

دوسرے کو فسوس کر دیں اور اس پر یقیناً وہ قیاد میں لوگوں کو روکنے والا کوئی ہے دوسرے
ان کو یہ بتا کر کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ دوسرے رحمت کسی خاص شرط کے ساتھ شرط چھٹی
ہم کو شیر ہو گا اگر اس سے بھی نہ سمجھے، وہ یوں سمجھ کر غفلت و بیت ذہانت کا اثر کسی شرط کے ساتھ
مقبول نہیں بلکہ وہ بلا شرط ہوتی ہے جیسے شیر کی ہیبت، لیکن میں فطری ہے پس اگرچہ شیر
کثیر ہے میں بند ہوا اور غلام جانت ہوں کہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ اس حالت میں
بھی گور کر جاری طرف دیکھے اور غراے تو یقیناً یہیں کا غلبہ ایسا ہو گا کہ تمام عقوبات فقہانی
سے غائب ہو جائیں گے جب تک شیر کی ہیبت کی یہ رحمت ہے تو خدا تعالیٰ کی ہیبت کی کیا شان ہوتا
چاہے وہی حال امام غزالی کا ایک وقت طویل تک غائب رہا جس کی وجہ سے ایک نصرانی طیب نے
ان کا مذاق دیکھ کر یہ کہا تھا کہ اس شخص پر خوف غلب ہے اور خوف ہی ظالم کا یہی وجہ ہے کہ
ان کی کتاب چہا معلوم کی کتاب الخوف دیکھنے کا کسی کو عقل نہیں بعض لوگ اس کو دیکھا کہ اس
جو گئے اس نے میں اس کے مطالعہ سے اکثر کونج کر دیتا ہوں اس کا نقل ابن الشریک کو پڑھا ہے
حق تعالیٰ اولیاء رکروں تو مہ دیتے ہیں پھر خوف دیتے ہیں سب سے وہ اس کا نقل کر لیتے ہیں اور
دوسروں کو اس حالت کا نو کیا نقل ہو گا اگر وہ یہ ان کے سامنے انہی حالت ظاہر کریں تو سننے والے کا

۳۶۲

جگر پھٹ جائے باقی اہل اللہ کو تو ہر دم موت ہی رہتی ہے

کشتگانِ خنجرِ سلیم را ہر زمان از غیب جان دیگرست

یہی ہیں جو اس موت و حیات کا نقل کرتے ہیں دوسروں کو ان کے حال کی کیا خبر ہے

اسے تراخا سے پائنت کے والی کہ ہیبت حال شیر سے کہ شیر بلا بر سر خود نہ

اس کے شعلہ عارت فرماتے ہیں

آسمان با بارانمت خواست کشید قرء قال بنام من دیوانہ دوسر

عوام کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا گزیر گذرتی ہے وہ جانتے ہیں کہ حاضی اس کا بار تحمل آسمان

کر سکتا ہے نہ زمین۔ یہ مضمون طویل ہو گیا یہ کہرا تھا کہ کفار کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں

کی قتل اسلئے فرماتے ہیں تاکہ عتاب کو سسلاہم اللہ نہ لگیں یہ تو ربط کا بیان تھا اس آیت

ہیں اور آیات سابقہ ہیں۔ اب مقصود کو عرض کرتا ہوں۔ اور جو مضمون میں بیان کرنا چاہتا ہوں

بظاہر ہر شخص کے تحت میں داخل نہیں لیکن میں قیاس سے نفس میں تعمید کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد وہ حکم نفس ہی سے ثابت ہوگا کیونکہ اصول میں برے ہو چکا ہے **الْقِيَاسُ عَلَى الظُّلُمِ** قیاس کو قیاس سے نفس کی مراد ظاہر ہوتی ہے کوئی نیا حکم ابتداء ثابت نہیں ہوتا اس لیے ہر حکم نفس کا مشقوظ ظاہر ہی کیا ہے اور مضموم پہلی کیا ہے حساس کے لئے اول ترجمہ مستفاد ہے۔ **وَالْمَقْصُودُ** فرماتے ہیں کہ تم بشر کامل اگر ہرگز نہیں پاسکتے جب تک وہ چیز خیر و ذکر و جرم کو مہر و مراد یہاں پر بشر کامل سے مراد اس لئے **الْمَقْصُودُ** کہ **إِذَا أَطْلَقَ بَرَّادٌ الْفَرْقَ** فالکامل مسئلہ غلبہ سے دوسرے دیکھیں مضمون و قواعد عربیہ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں خیر کامل مراد ہے۔ **لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا** یہ غایت سے اور عربی میں غایات افعال کو مبیہ اثبات سے تعبیر کیا کرتے ہیں اور اردو میں **بِشَيْءٍ** نفی سے تعبیر کیا جاتا ہے پس ترجمہ یہ ہوگا کہ جب تک فرق ذکر و آیت تو ترجمہ ہے۔ اور لفظ ہر فرق اتفاق خاص سے اتفاق مال کے مسئلہ مگر یہی دل میں ایک بار یہ آیا تھا کہ بہ عام سے اتفاق مال و بدل آگس و بدل جاوہر بدل علم وغیرہ سب کو اور شاید میں نے ایک بار یہ بیان ہی کیا تھا کہ اگر نعمت مساعدت کرے تو اس کو عام سمجھنا چاہیے (باجع و غلط) کہا کہ اسی آیت کا بیان ایک دوسرے پر چلا ہے اور اس میں یہ مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے حضرت شیخ نے فرمایا کہ مجھ کو قصہ بات یاد دہی کہ اس آیت کا بیان پہلے ہی ہو چکا ہے اچھا اب اس کے پہلے و غلط کا قصہ دوم سمجھنا چاہیے ہاں پھر میں نے علامہ تسلطانی کا ایک قول دیکھا جس سے میرے خیال کا یہ بد ہوئی اور تسلطانی کا قول اس طرح نظر سے گذرا کہ میں اس آیت کی تفسیر یہ پیش میں دیکھ رہا تھا کہ اگر حدیث میں اس کے تعلق حضرت ابو طلحہ کا قصہ مذکور نہ ہو چکا وہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سبحان اللہ حضرت صابہ کا بھی آیا حال تھا کہ ہر بہت کے نزول کے بعد یہ منصوبے کہ میں سے پہلے ہوئے یا نہیں ہوگا کہ یہ تھا کہ عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے تھے چنانچہ میں نے مشورہ کا تعظیم ہاں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی صحابی کی رائے کی تصویب فرماتے اور کبھی اس میں ترمیم فرمادیتے حضرت کعب بن لکھ نے اپنی وجہ قبول ہونے پر اپنا تمام مال صدقہ کر دیا اور حضور سے مشورہ کیا تو حضور نے عام مال کے صدقہ کر دینے منع فرمایا یہ قاعدہ ہے کہ میں سے مشورہ لیتے ہیں۔

حجۃ الاسلام
مفت محمد شفیع
رحمۃ اللہ علیہ

۲۷۷

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ طبعاً قیاس سنت واقع ہوئے تھے۔ حاجی صاحب نے بھی ایک شخص کو تمام جان و مال کے وقف کرنے سے منع فرمایا تھا جس میں ایک سنت نبویؐ بلا قصد موافقت ہو گئی غرض حضرت ابو طلحہؓ حضورؐ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ (ﷺ) اِنِّیْ اَرٰی اللہَ تَعَالٰی یَقُوْلُ لَنْ تَمْلُوْا اِلَّا بِرِجْحٍ تَنْفِقُوْا فَمَا تُحِبُّوْنَ وَاَنْ اَحَبُّ اَمْوَالِیْ اِلَیَّ بِرِجْحٍ اَوْ فِیْ حُدُوْدٍ فَلَمَّا عَلِیْ قَضَعْتُ یَا رَسُوْلَ اللہِ حَیْثُ اَرَاکَ اللہُ فَقَالَ صَلِّ اللہُ عَلَیْکَ سَلَامًا فَجَاءَ مَالٌ رَّابِعًا وَاَدَّیْتُ اَنْ تَقْضَیْ فِی عِصْمَتِکَ اِلَّا قَرِیْبًا۔ اور کہا قال امین یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نیل بزرگوں اتفاق محبوب پر موقوف فرمایا ہے اور میرے سوال میں سب سے زیادہ محبوب مجھے میرا ہے اور ایک ہاتھ کا نام ہے تو میں اسکو اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں آپ جہاں مناسب سمجھیں اسکو صرف کر دیں حضورؐ نے فرمایا ہاں یہ مال نفع دینے والا ہے یا ختم ہونے والا ہے اسلئے کسی مصرف خیر میں صرف کر دینا اچھا ہے، مگر میری رائے یہ ہے کہ تم اسکو اپنے قریب قرابت داروں میں تقسیم کرو جو حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہؓ نے حضورؐ کے ارشاد کے موافق اس ہاتھ کو حضرت حسان ابی بن کعب کے دو میان تقسیم کر دیا کیونکہ وہ مجھے زیادہ ان کے قریب تھے اور ایک رومانیت میں یہ آپس کو حضرت انسؓ نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے زیادہ قریب تھا مگر مجھے اس میں سے کچھ نہیں یا ان رواتبوں میں بظاہر تعارض ہے مگر محدثین نے دونوں میں تطبیق یوں دی ہے کہ حضرت انسؓ یا ثنابا خدمت و اختلاط کے قریب تھے کیونکہ ہر وقت ایک ہی گھر میں ان کے پاس رہتے تھے۔ اور حضرت حسان ابی بن کعب با ثنابا نسب کے قریب تھے۔ سبحان اللہ خوب تطبیق ہے۔ اور یہ بھی ایک عظیم الشان فن ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمدؐ میں وقتہ کی ساتھ مضمون کیا ہے جس کی نہاد و محض تخیل و تاویل ہی پر ہر جس جیسا بعض نادانوں کا خیال ہے بلکہ وہ واقعی طور پر تطبیق دیتے ہیں اور اس کی ضرورت سے بدون اس کے چارہ نہیں کیونکہ یہ ناعدہ مسئلہ ہے کہ کسادین میں تعارض نہیں ہو سکتا تو جب دو حدیثیں سنو صحیح کیساتھ مردی ہوں اور دونوں میں تعارض ہو تو رفت تعارض لازم ہے غرض میں حدیث میں حضرت ابو طلحہؓ کا ثبوت قصہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی علامہ مظاہر کا یہ قول نظر سے گذرا اتفاق محبوب میں

بذل جاء وبذل نفس وبذل علم ہی داخل ہے اس سے میرا دل بہت خوش ہوا۔ لیکن اگر گفت سے اس کی تاکید نہ ہو اور اتفاق ان سب کو عام نہ ہو تو علامہ قسطلانی پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عموم لفظ کی وجہ سے بذل نفس و بذل جاء و بذل علم کو اس آیت میں نہیں داخل کیا بلکہ دلائل انصاف کی وجہ سے داخل کیا ہے کیونکہ مال بقابل جاء و نفس و علم کے اور ان سے توجب اتفاق مال سے ہر کامل حاصل ہوتی ہے جو اولیٰ ہے تو بذل اعلیٰ سے ہر درجہ اولیٰ ہر کامل حاصل ہوگی۔ غالباً اسی بنا پر میثاوی نے **وَمَا رَزَقْنَاهُمْ شَيْئًا** کی تفسیر میں بعض صوفیہ کا قول نقل فرمایا ہے **وَمِنْ أَوْلَىٰ الْمَعْرِفَةِ يُعَيِّضُونَ** کہ انہوں نے **الْمَالُ** اور **النَّفْسُ** کو بھی اتفاق میں داخل کیا ہے کیونکہ یہ اتفاق مال سے اعلیٰ سے توجب اولیٰ کا اتفاق محمود و سہ اعلیٰ کا اتفاق کیوں محمود نہ ہوگا اور میثاوی کی نقل اس بات کی کافی حجت ہے کہ یہ قول محتمل صحت ہے اب چاہے اتفاق کو لغت عام کہا جائے یا دلائل انصاف کی وجہ سے عام کہا جائے ہر حال تیمم حلق نہیں بلکہ اگلی آیت کے ربط کیلئے تیسرے غرضی سے بغیر کے چار نہیں کیونکہ اس کے بعد یہ آیت ہے **عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مِّنْهَا حَرَامٌ** اس کے بعد یہ آیت ہے **عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مِّنْهَا حَرَامٌ** جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے اور وہ قصہ جنہا مفسرین نے عام طور پر بیان کیا ہے یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو ایک دلدہ مرض عرق النساء ہوا تھا جبکہ علاج میں آپ کو اونٹ کے گوشت سے بہت نفع ہوا تھا تو آپ نے نذر کی تھی کہ اگر مجھے اس مرض سے شفا ہو گئی تو اونٹ کا گوشت کھا جاؤں گا مالاگہ وہ آپ کو محبوب تھا کیونکہ مرض میں نافع ہوا تھا مگر آپ نے ترک مرغوب کی اسلئے نذر کی کہ ترک مرغوب خدا کو محبوب ہے تو اس قصہ کا ربط سابق سے بھی ہوگا کہ اتفاق کو عام کیا جائے اور ترک مرغوب کو بھی اتفاق میں داخل کیا جائے۔ اور اگر اتفاق کو مال کی سادہ خاص کیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قصہ کو کون **مَا لَوْ لَا رَزَقْنَاهُمْ شَيْئًا** سے ربط ہوگا یعنی ربط ظاہر ہوگا ورنہ ربط خفی ممکن ہے حالانکہ غرض میثاوی اور قسطلانی کا قول دیکھ کر مجھے قسم اتفاق کی بہت چوٹی و درد اس سے پیچھے اس خیال کے اظہار کی جرات نہ تھی اور یہی

یہ کہ اتفاق کو عام کیا جائے یا دلائل انصاف کی وجہ سے عام کیا جائے ہر حال تیمم حلق نہیں بلکہ اگلی آیت کے ربط کیلئے تیسرے غرضی سے بغیر کے چار نہیں کیونکہ اس کے بعد یہ آیت ہے **عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مِّنْهَا حَرَامٌ** اس کے بعد یہ آیت ہے **عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مِّنْهَا حَرَامٌ** جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے اور وہ قصہ جنہا مفسرین نے عام طور پر بیان کیا ہے یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو ایک دلدہ مرض عرق النساء ہوا تھا جبکہ علاج میں آپ کو اونٹ کے گوشت سے بہت نفع ہوا تھا تو آپ نے نذر کی تھی کہ اگر مجھے اس مرض سے شفا ہو گئی تو اونٹ کا گوشت کھا جاؤں گا مالاگہ وہ آپ کو محبوب تھا کیونکہ مرض میں نافع ہوا تھا مگر آپ نے ترک مرغوب کی اسلئے نذر کی کہ ترک مرغوب خدا کو محبوب ہے تو اس قصہ کا ربط سابق سے بھی ہوگا کہ اتفاق کو عام کیا جائے اور ترک مرغوب کو بھی اتفاق میں داخل کیا جائے۔ اور اگر اتفاق کو مال کی سادہ خاص کیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قصہ کو کون **مَا لَوْ لَا رَزَقْنَاهُمْ شَيْئًا** سے ربط ہوگا یعنی ربط ظاہر ہوگا ورنہ ربط خفی ممکن ہے حالانکہ غرض میثاوی اور قسطلانی کا قول دیکھ کر مجھے قسم اتفاق کی بہت چوٹی و درد اس سے پیچھے اس خیال کے اظہار کی جرات نہ تھی اور یہی

و انما قلت ذلك لادب الشيخ قداد آيات في تفسيره جازي القرآن بغيره العربى الذى ذكره، بقا ناظم سرمد

[illegible]

صلی اللہ علیہ وسلم اس بارغ وضوء علی المکا دک کی فضیلت بیان نہ فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں عمل کرنا زیادہ افضل ہے کہ عمل کو بھی نہ پاتا ہو واپر کرنا ہی ہو مگر بعض ایسی کی غلطی دیکھو کہ ایسی حالت میں عمل کو خیر یاد ہی کہہ دیتے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ عمل میں اگر جوش نہ ہو تو ایک حیثیت سے زیادہ افضل ہے تاکہ وہ عمل زیادہ خاص صلی اللہ کی واسطے ہو گا لذت کے واسطے ہو گا اسی لئے صوفیہ نے فرمایا ہے کہ نبض بسط سے افضل ہے ایک نورانی وجہ جو میں نے ابھی بتلائی ہے دوسرے یہ وجہ ہے کہ نبض میں اپنی ذات و عجز کا مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے اسوقت سالک اپنے کو کا فر سے بھی بدتر سمجھتا ہے فرعون سے بھی کمتر جانتا ہے حالانکہ اس کی سابقہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کا فر ہے میں مومن ہوں اور اس علم کا مقتضایہ تھا کہ اپنے کو کا فر سے افضل سمجھتا مگر اس طریق میں ہے اور میں روان اور جیسے کسی نے کہا تھا تھے بے زہر تپ بے تے زیر مبت تلخ تو بچے تھے جنت کے اور روان پڑھی تلخ۔ یہی حال اس طریق میں ہے کہ ظاہر اندک حقیقتہ مقدمات اور دلائل کا مقتضایہ کہ اور ہے اور حالت دل کو ہے اسکو بل حال ہی سمجھتے ہیں کہ نبض میں سالک اپنے کو باوجود مومن کہنے کے فرعون سے بھی بدتر کیونکر سمجھتا ہے معرض نبض میں ذات و عجز کا مشاہدہ زیادہ ہے جو بسط میں نہیں بلکہ بسط میں بعض اوقات عجب وغیرہ کا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے اس لئے صوفیہ نے نبض کو بسط سے افضل کہا ہے مولانا فرماتے ہیں ۷

چونکہ نبض آید تو دور سے بسط میں تازہ باش و چین میفکن چڑچوں

چونکہ نبض آید ت اسے ماہر و آن صلاح لذت آید دل شہر

پس احوال و کیفیات اور شوق و فزوق کے سہا سے پڑھیں مگر نا پائے بلکہ عمل ہی کو مقصد سمجھنا چاہئے عارف فرماتے ہیں ۸

تو جندگہو گدا یان بشرط مزد مکن کہ خواہ خود روش بندہ پروری دانہ

یہ تو مزدوروں کی خصنت ہے کہ کام کرنے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا ملے گا اور جب تک مزدوری کا ملتا معلوم نہ ہو اسوقت تک کام ہی نہیں کرتے نام کی یہ شان نہیں ہوتی نام کو تو نہ سمجھنا چاہئے کہ میں تو سرے پیر تک آکا ہوں میری ہر چیز اس کی ہے پھر مزدوری کیسی ایک بے غارتھا نڈو کہ

قصہ ہے کہ اس کی بہری ٹانہ چھٹی تھی اور وہ اس سے پوچھتا تھا کہ ہاڑ پڑھنے سے جھگو کیا ملا۔
 اسوس خدا کی عبادت کے متعلق یہ سوال کہ جھگو کیا ملا۔ کیا کوئی جتن سے بھی یہ سوال کر سکتا
 ہے کہ جھگو باپ کی خدمت سے کیا ملا! ہرگز نہیں یہ حقانہ وار مجھے پوچھتا تو میں جواب دیتا کہ
 جھگو ٹانہ زلی۔ اسے ٹانہ خود مفصود ہے ہندگی اور عبادت خود مطلوب ہے کسی عمل کے متعلق
 یہ سوال کہ اس سے کیا ملا اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ عمل خود مفصود نہ ہو یا فی مقاصد میں یہ سوال
 نہیں ہو سکتا۔ چارے حاجی صاحب امام وقت تھے آپ سے جب کوئی کہتا کہ ذکر سے نفع نہیں
 ہوتا فرماتے یہ کیا خورٹا نفع ہے کہ تم ذکر رہے ہو مگر ہندگی کا مقصد یہ ہے کہ ذکر ہی کو خود مفصود
 سمجھ کر یہ ہندگی ہے کہ خورٹا نفع کیا اور نہ چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہاں ذکر پر جس ثمرہ کے مرتب ہو نیکیا عبادت
 ہے وہ ضرور ملے گا دنیا میں تو صرف یہ وعدہ عامہ ہے کہ مائدہ کو دینی آؤ گے مگر تم مجھے
 یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کیا خورٹا نفع ہے کہ حکم نکالیں آپ کو یاد کریں اور آخرت میں
 شفقت و رحمت کا وعدہ ہے ہاں ان احوال و کیفیات کا تو کہیں وعدہ بھی نہیں۔ صاحبو! ان
 احوال و کیفیات کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے کی ساتھ مرکب بینی۔ اب اگر کسی وقت دسترخوان
 پر مرکب بینی نہ ہو تو کیا آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں تو کھانا بھی نہیں کھاتا۔ اگر بینی سر کی ہیکہ یا
 گردے کو دباغ بینی ہو جائیگا کہ نہ سر کے رہو گے نہ پیرو گے۔

وہ
 اس نکتہ پر
 کہ جھگو کیا ملا
 میں تمہیں یاد
 دے گا
 ۲۷

۲۷

بدرد و صاف ترا حکم نیست دم و گردش کہ ہر صے سائی کارینت میں الطاف
 وہ طیب خا کریم ہے جو ہر مرض کو اسکے مزاج کے موافق دوا و غذا دے پس حق تعالیٰ جھگو جس
 مزاج کا دیکھتے ہیں وہی عطا فرماتے ہیں تمہارے لئے ممکن ہے کہ یہی مناسب ہو کہ احوال و
 کیفیات میں شوق و ذوق کا غلبہ ہو پس تم کو جو عطا ہوئے بلوئے تم کو اگر احوال عطا ہو جائے
 تو تمہارے لئے شاید یہ خطر ہو کہ اگر یہ انفعالات تمہیں تو تم احوال ہی سے رہ جاؤ گے اور یہاں
 سے آپ کو محسوس ہو گیا ہو گا کہ یہ بیان پہلے بیان کا تتمہ ہے اس میں یہ بیان تھا کہ انفعالات
 مطلوب نہیں بلکہ احوال مطلوب ہیں آج اس کا بیان ہے کہ ترک طلب انفعالات بھی
 انفعالی محبوب میں داخل ہے اور انفاق محبوب پر حصول برکات مل موقوف ہے تو بدنی
 ترک طلب انفعالات کے برکات حاصل نہ ہو گا۔ کیونکہ طلب انفعالات میں ایک تو وہی

خطو سے جو اوپر ڈکڑھو کہ اگر مداخلت نہ ہے تو تم انہیں ہی سے رہ جاؤ گے دوسرے یہ کشمکش سے بدلتے رہ جاؤ گے۔ اول اس سے شکایت کرو گے کہ مجھے ذکر وغیرہ سے تاثر نہیں ہوتا حالات طاری نہیں ہوتے اور یہ بات شیخ کے اختیار سے باہر ہے شیخ کے قبضہ میں تو خود اپنے احوال میں نہیں وہ تم کو حالات کہاں سے دیکھے پھر جب تم کو حالات حاصل ہوں گے تو پھر شیخ کی شکایت کرو گے اور اپنے دل میں کہو گے کہ شیخ پس پس ہے صاحب تصرف نہیں۔

اسے غفلت نہ شیخ کو صاحب تصرف ہونا چاہیے کہ اس کی صحبت سے تم کو معرفت حاصل ہو جائے تصرف کی کیا ضرورت ہے یہ تو جوئی بھی کر بیٹے میں انگریز بھی کہتے ہیں ایک انگریز نے لکھتے ہیں ایک بچہ کو توجہ دی تو وہ اقلیدس کی شکلیں بیان کرتے لگا اور اکثر تصرفات ایسی توجہ سے جوتے ہیں جس میں خدا کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی کیونکہ اس میں کامل یکسوئی شرط ہے اسی لئے خواجہ عبداللہ حاراکہ مقلوب سے کہ عارف را بہت بنا شد یعنی عارف توجہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو غیر حق کی طرف متقلوب نہ ہو سکتی کہ خدا کو بھی بھول جائے اس کو غیر حق پر ایسی توجہ کہتے ہوئے غیرت آتی ہے پس سائیکین میں یہ بڑا مرض ہے کہ وہ احوال و افعال کے درپے ہو کر دنیا سے بدلتے ہوئے نکلتے ہیں۔ ایک مرض کی بات یہ ہے کہ مشائخ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مر گیا ہے اس کی یادوں سے نہیں جاتی ایسی توجہ کر کہ مگھلی جانا کہ اسے یہ توجہ سے جو ہے شیخ کی حیثیت شیخ کے قبضہ میں ہی نہیں ہاں کرامت سے ہر جاؤ تو ممکن ہے مگر کرامت خود غیر اختیار کی ہے۔ کرامت پہلے تہذیب و آداب سے حضراتِ استاد علیہ الرحمہ کو ایک شخص نے تفسیر کا عمل بتلایا تھا اور مولانا کو کمالات کا ایسا شوق تھا کہ ہر قسم کی چیز کو سیکھ لیا کرتے تھے اسی طرح چلن بھی سیکھ لیا جس سے مقصود و مقص علم فی عمل مقصود تھا کہ اگر اہل اللہ مخلوق کو مستغرق کرنے کی تدبیریں نہیں کیا کرتے جیسا بعض لوگوں کو بزرگوں پر بخشنے ہو جاتا ہے کہ ان کو تفسیر کا عمل آج ہے۔ اور انہوں نے کوئی عمل ایسا کیا ہے جسکی وجہ سے لوگ ان کی طرف جھک چکے ہیں اس کی نفی نہیں کرتا بلکہ آپ کو اس کی حقیقت بتلانا ہوں غرض سے سنو کہ واقعی انہوں نے تفسیر کا عمل کیا ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہم جسکی خاصیت ہے کہ اس سے بندہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے پھر مخلوق کے دلوں میں اٹھتا اس کی محبت و ملی فی

۱۔ بی بی بی بی
 ۲۔ بی بی بی بی
 ۳۔ بی بی بی بی
 ۴۔ بی بی بی بی
 ۵۔ بی بی بی بی
 ۶۔ بی بی بی بی
 ۷۔ بی بی بی بی
 ۸۔ بی بی بی بی
 ۹۔ بی بی بی بی
 ۱۰۔ بی بی بی بی

ref

بات ہے۔ اس کا نام ہے اَبْنُ الدِّیْنِ اَسْمٰوُ عَلُو الصُّلَحِیَّیْنِ جَعَلَ لَهَا رَحْمٰنُ دَوَاہِ
اور روایت میں ہے اَبْنُ اَحْبَبَ اللہ عَزَّوَجَلَّ قَادِیْ جَبْرِیْلُ ابْنِ اَحْبَبَ قَلَا فَاَحْبَبْنِہُ ثُمَّ مَادِیْ
جَبْرِیْلُ فَاَسْکَوَتْ اِنَّ اللہَ لَیَحْبِبُ قَلَا فَاَوَاحِبُوْہُ شَرَفِیْ خُصَّ لَہٗ اَلْقَبُوْلُ
فی الْاَمْرِ بِہِ۔ اور کہا تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام
کو ندا دیتے ہیں کہ میں تم کو پا جا چکا ہوں تمہی، اس سے محبت کرو و پھر جبریل آسمانوں میں ندا کرتے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو شخص سے محبت کرتے ہیں تمہی اس سے محبت کرو و پھر زمین میں بھی ان کے
لئے قبول رکھ دیا جاتا ہے یعنی اہل قلب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے
اہل قلب کے دلوں میں نہیں، اس میں اعتبار ان لوگوں کا ہے جن کو کوئی عرض اس شخص سے
وابستہ نہ ہو نہ نفع کی نہ ضرر نہ کسی دنیوی عرض سے نہ دوست ہوں نہ دشمن ہوں بلکہ
خالق الذہن ہوں کیونکہ ان لوگوں کو اس شخص سے کچھ دنیوی ضرر پہونچا ہے۔ مثلاً اس کی جو
سے ان کی شہرت میں کمی آگئی ہو وہ تو خواہ مخواہ اس کے دشمن ہوں گے اور جبکہ اس سے کچھ
نفع پہونچ رہا ہے وہ خود بخود دوست ہوں گے ان دونوں کا اعتبار نہیں، بلکہ اعتبار ان
سے جن کو نہ اس سے کچھ ضرر پہونچا ہو نہ نفع، کوئی عرض دنیوی اسکی ساتھ متعلق نہ ہو تو ایسے
لوگوں کے دلوں میں مطلق کی محبت ضرور ہوگی بشرطیکہ وہ اہل قلب میں اہل قلب نہ ہو کیونکہ بعض
قلب کلب ہوتا ہے، سپر کلبے ایک لطیفہ یاد آ رہا ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے اپنے گئے کتہ بانہ دیا
کہ تاخا کسی نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا حدیث میں آیا ہے لَا تَصْلُوْا کَلًا یُّحْضِرُ اَلْکَلْبَ
ظالم نے قلب کو کلب بنا دیا اور یہ مطلب سمجھا کہ بدون کتے کے ساتھ ہیے نماز پڑھیں ہوتی
اس نے قات کو کاف سے بدلا جیسے بعض طالب نے جو کاف کو غلطی سے کاف پڑھا تھا اور قات قات
کو کال کا کہتا تھا بخاری شتم کر کے اسناد سے پوچھا تھا کہ بخاری تو کبھی آگئی مگر یہ کبھی نہیں آئی
کہ یہ لکھتے تو ہے قات قات اور پڑھا جاتا ہے کال کال کال۔ اصل اسکی یہ ہے کہ بیٹھے قلمی انھوں میں قات قات کو
اختیار کئے لئے عربی میں لکھ دیتے تھے اس کو ان عقلمندوں نے کال کال کال پڑھا اور یہ استعمال کیا
کیونکہ تو جانا ہے قات قات اور پڑھا جاتا ہے کال کال اسی طرح ان امام صاحب نے قلب کو کلب
پڑھا اور اسے کو تہرہ بنا دیا یہ تو لطیفہ تھا میں کہہ رہا تھا کہ بعض مریدوں کو اپنے مشائخ پر سب

ہو جائیگا بلکہ یہ راصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ ہوگا عقلاً اس پر راضی ہو جائیگا یہ سمجھ جائے گا کہ جو پوچھتا ہے حکمت ہو اسی ذکر کے تکرار سے غم کا غلبہ کم ہو جائے گا جس سے تکلیف کا دور چھو جائے گا۔
جانتا رہے تو کیا ٹھکانا ہے رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ بتایا کہ عذاب غم سے بھی بچ جائے اور ثواب سے بھی محروم نہ ہو مگر یہ چاہتے ہو کہ غم ہی غم ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ صبر کا ثواب نکلے بغیر لوگ اس کے طالب ہوتے ہیں کہ مال کی محبت دل میں نہیں رہے۔ مگر اگر محبت مال نہ رہے گی تو اتفاق میں کمال ہی کیا ہوا حشری شفیقاً ورحیماً یجۡزِئُکَ ۝ میں محبت کی تین دھان بننا چاہی کہ محبت مال ہی مرجب فضیلت اتفاق سے۔ مگر غیر نے اسکو خوب سمجھا ہے مولانا فرماتے ہیں
شہوت دنیا شال مخمّن ست   کہ اندر حرام تقویٰ روشن ست

فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی گرم بازاری تو شہوت دنیا ہی سے ہے اگر شہوت دنیا نہ ہو تو پھر تقویٰ میں کمال ہی کیا رہا پھر اسکو کسی بھی شال سے بیان کیا ہے کہ شہوت دنیا کی شال ایسی ہے جیسے حمام کا ایندھن۔ تو جس طرح حمام ایندھن سے روشن ہوتا ہے اسی طرح تقویٰ کا حمام دنیا کی شہوت سے روشن ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو حمام تقویٰ سوڑ جائے گا۔ اس شال میں اس طرف جی اشارہ کر دیا کہ شہوت دنیا کو دل میں جمع نہ کرنا چاہیو بلکہ حمام میں جھونک کر پھونک دینا چاہیے کیونکہ چرخ و دھڑاک گھر میں جمع کرنے کی چیز نہیں بلکہ بچ گئے اور جلائے ہی کے کام کی ہے۔ پس محبت مال مطلقاً مذموم نہیں بلکہ اگر اس کو دین کے کام میں سمیٹ دیا جائے تو مفید ہے چنانچہ حضرات صوفیہ نے اصلاح اعمال میں اس سے بہت کام لیا۔ انہوں نے اصلاح اعمال کا طریق جو ماد مال منفر کیا ہے کہ جب ضیعت ہو جائے یا تنہا یا غم ہو جائے تو کچھ صوفیہ مایہ بطور حرامہ کے ادا کیا جائے یہ طریقہ میں بھی تجویز کیا کرتا ہوں مگر حرج اتنا ہو کہ تو بہت گراں ہو جس کا دنیا و دُشوار ہو نہ اتنا کم ہو کہ بالکل گراں نہ ہو ورنہ اثر ہی ہوگا تو اس طریقہ سے جلد اصلاح اعمال ہو جاتی ہے کیونکہ مال کا خرچ کرنا نفس پر گراں ہے اور ظاہر ہے کہ اس گراںی کا نشا محبت مال ہی ہے تو دیکھتے صوفیہ نے اس محبت مال سے کتنا بڑا کام لیا۔ اور یہی طریقہ نعل کے حلقہ میں مفید ہے کہ نفس کو حق و باطل اور حق و باطل سے بچا کر دیا گیا جائے جس سے پہلے پہل تو دہر گراں ہو گئی لیکن اس طرح عمل کرنے کے ایک دن دل

۱۱ اس وقت تک اسی کو کئے جاؤ اور استغفار و توبہ کرتے رہو کیونکہ گوئے ملازمت شروع سے گویا جان کا تقاب سے دیکھنا ہو اور نہ ہی پریشانی سے ایمان نہ پھار سے ہم نے مسرت مجلس کو تو مزید ہوتے ہوتے بکثرت دیکھا ہے کسی نے ابھی مجھ سے کہہ دیا کہ تو جوتا ہوا دیکھا ہوتا ہے وہاں اور کمال و مہم نہیں کو کبھی مزید ہوتا تھا نہیں۔ اب کیا وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں نہ جب میں نہیں نکلتا تو ایمان کیونکر نکلتا ایمان تو حب الہیہ سے خبر ہے تو دیکھتے ہیں۔ آئی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان سے ہرے ہیں وہ دنیوی تکی سے پریشان ہو کر مرتد ہونے میں غیر اسلام کوئی۔ اگر کوئی مرتد نہیں ہوا اور چین آدمی کو تکی سے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ وہ تو تصور ماں سے مست ہو کر اسے کہ میرے پاس اتنا دیر ہے۔ غرض دین کی حفاظت کیلئے آجکل یہ ضرور ہے کہ مسلمان اپنے پاس کچھ رقم جمع رکھے۔ امام مہدی (جو امام ابوحنیفہ کے معاصرین) فرماتے ہیں کہ جب کسی کے پاس کچھ دھام ہیں تو ان کی حفاظت کرے۔ کیونکہ ایک ناموس تو ان کا متاع کرنا ہلاکت دین کا سبب بنتا ہے آجکل مال کا ہونا ہلاکت دین کا سبب ہے چہرے کا اگر ہمارے پاس چند دینار ہوتے تو ہمارا روح کا تم کو ہم کرنا ہے ہاتھ پیر چھنے کا روال چلتے دانی آجکل جو مراستے علماء کو حقیر سمجھ کر اس کی وجہ یہی ہے کہ علمائے ہمارے پاس مال نہیں رکھتے اگر ان کے پاس مال جمع رہا کہ تو مراد بھی ان کی عزت کریں اور یہ خود بھی اپنی عزت کریں یعنی امرار کی خوشامد کر کے اپنے کو ذلیل نہ کریں مجھے ایک سفر میں خود یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بار میں نے علمائے ایک وفد کے ساتھ ان کے اصرار سے ٹہر کر کے ارادہ سے سفر کی گمانت پہنچ کر میری رائے بدل گئی تھی اور میں گمانت ہی سے واپس آ گیا تھا واقعہ یہ ہوا کہ حاکم میں تو اب صاحب کے ایک دو چند صاحب جو وفد کے استقبال پر سامور ہوئے تھے مجھے کہنے لگے کہ آپ کے آتے کی اسطے بھی زیادہ مسرت ہوئی کہ تو اب صاحب سے معلوم ہوا تھا کہ آپ نے آتے کی ایسی سخت شرط لگائی ہے جو بڑی سختی میں نے پوچھا آپ نے کیا شرط لی ہے کہنے لگے یہ سنا تھا کہ آپ نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہم کو کچھ دھام دے دیں گے کہ اگر یہ تربت آسان شرط سے نہ پائے تو دینے سے آسان ہوئی ہے کہنے لگے آسان کہاں ہے اپنے محبوب کی خدمت کو تو دل پائے ہی ہے میں نے کہا کہ یہ کیا ضرور ہے کہ محبوب کو بلا ہی کر خدمت کی تا وہ محبوب کے پاس خود جا کر ملی تو خدمت ممکن ہے۔ ہاں ہاں

کہتے ہیں کہ حضرت گشتاخی صاف چپا سکنوی کے پاس جایا کرتا ہے۔ سکنواں پیاسے کے پاس نہیں جایا کرتا۔ نیچے اس نے تیزی کے جواب پر بہت غصہ کیا اور میں نے کہا۔ اللہ آپ لوگ اعلیٰ خیال میں آیا اور ہمارے دماغ میں تو یہ غناس سما یا ہوا ہے کہ ہم اپنے کو سکنواں اور آپ لوگوں کو چپا سا کہتے ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ ہمارے پاس تو اس خیال کی دلیل ہی ہے اور آپ کے پاس اپنے کو سکنواں اور ہم کو چپا سا کہنے کی کوئی دلیل نہیں اور وہ ہماری دلیل یہ ہے کہ مسلمان کو دنیا میں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک دین کی ایک مل کی اور آپ لوگوں کے پاس مال ہے اور ہمارے پاس دین ہے۔ مگر اتنا فرق ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ بتدریج ضرورت ہمارے پاس بھی آتی موجود ہے کہ اگر ٹر جھروم آپ کے دروازہ پر نہ ہاں تو ہمارا کوئی کام ٹھکا ہوا نہیں رہ سکتا مگر جو چیز ہمارے پاس ہے یہی دین وہ آپ کے پاس بتدریج ضرورت بھی نہیں آپ اگر دین کو ضروری دیکھتے ہوں تو علماء سے ایک منٹ کیلئے بھی سختی نہیں ہو سکتی اب تیار ہے سکنواں کون ہے اور چپا سا کون ہے۔ سپردہ خاموشی تھے اور ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ اپنی بر تیزی پر نادم تھے اسوقت میں سوچا تھا کہ میرے اس مسئلہ اور اپنے مسئلہ کی کیا وہ جتنی تو معلوم ہوا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے پاس چار سو پانچ سو روپے جمع رکھتا ہوں حضرت حاجی صاحب کا یہ بھی ارشاد تھا کہ اپنے پاس کچھ جمع رکھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم جیسے غصہ خاں کی رعایت سے سال جو کو نقد زانی از دین کو ایک دم سے دیا ہے تاکہ ہم کو جو ان کی ساتھ اتنا رعایت سنت کا بھی ثواب ملے یہ تو علمائے مذاق بہ حضور کے اس فعل کی توجیہ تھی ایک توجیہ صوفیہ کے مذاق پر مبنی تیار دوں کہ اس میں انہماک ہے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلامی کی احتیاج تھی اور بعض اویار نے تو ایک دن کا خرچ بھی نہیں رکھا اور دنیا و حضور سے زیادہ متوکل تھے مگر حضور نے اظہارِ عبدیت کیلئے سال بھر کا تقصیر جمع کیا تھا اور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا کرنا ترک دعا سے افضل ہے کیونکہ شکستگی اور اظہارِ عجز ہی میں ہے اور یہ حق تعالیٰ کو محبوب ہے مولانا فرماتے ہیں

ہر کجا پستی ست آب آبخار رو

ہر کجا مشکل جواب آبخار رو

ہر کجا درد سے دوا آبخار رو

ہر کجا رنج شوق آبخار رو

اندھارتے ہیں۔ ہم دعاظر نیز گردن نیست رہا، جز شکستہ می نیاید فضا، ہاں۔
 ہمارے حضرت حاجی صاحب کے پاس جو کوئی کچھ لانا لانا مامروں وغیرہ تو ہر چیز میں سے کچھ
 کچھ کھا لیا کرتے تھے کہ اس میں انہما رہے افتقار کا۔ بظریقہ نہیں تھا جیسا ایک صوفی نے کیا
 کہ ان کے پاس خربوزہ لایا گیا تو کہا کہ میں نے سترو برس میں آج خربوزہ کھایا ہے۔ ہمارے
 حضرت کو بظریقہ پسند نہ تھا کیونکہ اس میں شہرت بھی ہے اور عید بیت کے بھی غلہ نسہ، اس کی
 ایک پیر صاحب کی نسبت مشہور تھا کہ وہ اناج نہیں کھاتے میرے ایک دوست نے ان کے
 مرید سے پوچھا کہ پھر کھاتے ہیں تو اس نے جو بادام انڈیل اور بادامی اور پائے وغیرہ کا
 لائسہ بیان کیا تو رفتہ رفتہ پاؤں سے سیر سے زیادہ تھا اس غرض نے کہا کہ تم مجھے اس کی نوعی
 غذا دے دیا کرو تو گوشت سے جو عمر بھر بھی انائی کا نام لے۔ عرض انہما عبد بیت اسی میں جو
 کہ بقدر ضرورت مال جمع رکھے اسی لئے امام سفیان ثوری نے زمانہ سابق میں اور اخیر میں
 ہمارے حضرت حاجی صاحب نے بقدر ضرورت مال جمع رکھنے کی ہدایت کی ہے اور میں نے
 حضرت حاجی صاحب کا عطف امام سفیان ثوری پر اس لئے کیا کہ ہمارے حضرت بھی بزرگان
 سلف سے ہیں جو ظہور اس زمانہ میں ہوئے۔ یہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ
 علیہ کا قول ہے۔ ہر جو میں نے قاری علی محمد صاحب جلال آبادی سے سنا ہے اور قاری صاحب
 ہمارے حضرت نے مرید بھی تھا اور بہت ثقہ فہر شخص تھے اور ظاہر ہے کہ صحیح ہونا بدو
 کہینہ در محبت کے ہو نہیں سکتا ہیں، اسی محبت میں ہی محبت سے ہیں تم اس کی طلب کرو
 مال کی محبت دل سے نکلے ہو جائے کہ یہ تو ایک حال ہے اور حال مطلوب نہیں بلکہ اس کی
 طلب کرو کہ محبت مال، اعمال، مال کا ذریعہ بنائے کہ اصل مقصود اعمال میں ظاہری بھی
 باطنی بھی مگر اب لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جن چیزوں کو خدا تعالیٰ نے مقصود نہیں بنایا یعنی
 اعمال ان کو تو مطلوب بنا رکھا ہے اور جن کو مقصود بنایا ہے یعنی اعمال ان کی طلب نہیں
 نہ شکر و تواضع و انعام و محبت غلبہ وغیرہ کی طلب نہیں ہاں طلب ہے تو حسب طبیعت کی
 ہے کہ دل میں عشق کی آگ سی لگ جائے حالانکہ مطلوب حسب عقلی ہے نہ کہ صبی جیسا اور
 بیان ہو چکا، اسی طرح خوف میں بھی مطلوب خوف عقلی ہے یعنی اعتقاد و ایوں کے کرائے

انہیں ہو سکتا اور قدیم زمانہ خریج نہ کروا جس واسطے تم تنوکل ہو۔ والہ تم تنوکل ہو۔ والدہ تم تنوکل ہو۔
 مگر واعظوں نے اس میں بھی خیر کا نام کیا ہے کہ تم کو خدا پرستنا بھی بہرہ دہ نہیں
 خدا ایک مخلوق ہے کہ کوئی شخص تمہاری دعوت کر جائے تو چاہا خدا اگر تھے ہوا اور خدا تعالیٰ
 نے تمہاری دعوت کی ہے وہ صابون کا دھواں ہے یا آتش جو کہ لا علی اللہ یہ تھا اسکو سکر
 تم چاہا خدا انہیں کرنے اس کا جواب یہ ہے کہ اس قیاس کیلئے مماثلت وعدہ شرط ہے اور
 یہاں مماثلت نہیں کیونکہ ماہرین و اہل تہذیب میں شام کا وعدہ نہیں کہ تم کو شام کے وقت فخر
 کھانا ملیگا نہ طریق کی تعیین ہے کہ سوال کر کے ملیگا یا تو کرمی وغیرہ سے یا بطور دعوت کے ملیگا
 عرض وقتہ بھی بہیم اور طریق بھی بہیم۔ اور داعی جو دعوت کرتا ہے وہ وقت بھی مقرر کرتا ہے
 اور طریق کو بھی مقرر کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس تعیین کیساتھ ہوتا تو کون سلطان تھا ہر
 چوہا گرم کرتا چھڑ نہ اس اور اس طرح مس کی بنا کہ صحیح ہے۔ اور یہ ساری باتیں واعظوں
 کو دوسروں ہی کے واسطے سمجھتی ہیں اپنے واسطے نہیں سمجھتیں ہم تو جب جانیں کہ وہ
 روزانہ اپنے گھر کو چاہا بھی خدا اسیں ذرا کر کے دیکھیں کافی یاد آ جائے گی مگر خود کون کرتا ہے
 یہ تو دوسروں ہی کی گردن مارتے تو میں چنانچہ قصہ شہر ہے کہ ایک واعظ نے واعظوں
 صدقہ کے فضائل بیان کئے ان کی بیوی بھی موجود تھیں اس پر وعظ کا اثر ہوا اس نے سارا
 زیور خیرات کر دیا واعظ صاحب جو گھر پر آئے اور بیوی کو تنگ دیکھا پوچھا زیور کہا ہوا کہا
 خیرات کر دیا کہا کیوں کہا تم نے صدقہ کے فضائل بھی بیان کئے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا
 اس واسطے فضائل بیان کئے تھے کہ خیرات کر دو بلکہ اس واسطے بیان کئے تھے کہ دوسرے ہم کو
 دیں۔ اسی طرح ایک سافر واعظ نے سود خواروں کی ایک جہتی میں آکر وعظ کیا اور سود خواروں
 کی خوب مذمت بیان کی کسی نے واعظ صاحب کو روٹی بھی نہ دی انہو بڑی فکر ہوئی بعد نماز
 کے اعلان کیا کہ عالم خفائی بیو کا چڑا ہے کسی نے کھانے کو بھی نہ پوچھا۔ لوگوں نے کہا صاحب ہم تو
 سود خوار ہیں تو آپ کو ابھی پاک چیز کر کے کھلانے کہنے لگے میں نے پھل ملنا تھا کہ سود خواروں
 ذرا تفصیل تو بتلا دیس کس طرح لینے ہوا انہوں نے بیان کیا کہنے لگے یہ تو سود نہیں ہے
 ناحق لوگوں نے بدنام کیا ہے لاؤ روٹی لاؤ پھر تو خوب دعوتیں ہوسنے لگیں عرض یہی ہے

وہ
 زبانی ہو
 ہندو نہیں
 کہہ سکتے
 ان کے
 نفس
 ہندو نہیں
 بلکہ

واعتقین نے ناس مار رکھا ہے چنانچہ ایک جہالت یہ گرد گئی ہے کہ مقصود کو غیر مقصود اور غیر مقصود کو مقصود بنا رکھا ہے اسی نے غلام نے یہ سمجھ لیا کہ بس تو کل اور کل حلال محال ہے حالانکہ بالکل غلط ہے جس درجہ کا انسان کو مکلف کیا گیا ہے وہ ہر شخص کیلئے آسان ہے یہ تو مامورات میں لوگوں کی کوتاہی تھی اب منہیات میں سنے کہ شریعت میں مثلاً رہا سے ممانعت ہے تو لوگ اس کی حقیقت یہ سمجھ کر دوسرے غیر کا باطل خطروں میں نہ آئے اور اگر اتفاقاً لڑاؤ کریں غیر حق کا دوسرا آگیا تو شیخ کے پاس بیٹ پکڑے ہوئے آتے ہیں پر پکڑے پر تھجے ایک لطیفہ یاد آیا ہمارے مدرس میں ایک طالب علم عید و شہاد تھا جو بہت بھولا تھا ایک دن میں نے اس سے کہا کہ مرقی اٹھلاؤ مگر پیٹ پکڑ کر لانا تاکہ ٹوٹ نہ جائے تو آپ ایک ہاتھ سے مرقی کا ٹکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑے آئے ہیں میں نے پوچھا کہ یہاں اپنا پیٹ کیوں پکڑ رہا تھا تم ہی نے تو کہا تھا کہ پیٹ پکڑ کر لانا غرض دوسرے دن وہ خطرہ رہا بھی آگیا تو یہ لوگ شیخ کے پاس گھر لائے ہوئے آتے ہیں اب اگر شیخ غیر متحقق ہو تو اس نے ایک لطیفہ اور تھکا دیا پھر اس لطیفہ میں دوسرے دن پھر ان کا ایک مرثیہ اور تعلیم کر دیا۔ اور اگر متحقق ہے تو وہ پوچھ کر تھکا دیا یا اختیار ہی ہے یا غیر اختیار ہی میں آوے سلوک کے اشکالات کا جواب تو اسی سوط سے مل چہ جائیگا پہلے بیان کا ہی ایسا حال تھا کہ اختیارات کے درپے ہونا چاہیے غیر اختیارات کے درپے ہونا ناہائے اس بیان میں بھی یہ مسئلہ آگیا کیونکہ تمام اشکالات کا جواب دراصل یہی مسئلہ کو شریعت نے اختیارات کا مکلف کیا ہے اسلئے ہر اشکال کے جواب میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے اب اگر اس سوال کے جواب میں یہ کہہ لیا کہ یہ اختیار ہی سے تو اس سے کہا جائیگا کہ اپنے اختیار سے کام لو اور قصد ان خیال غیر کو نہ لانا و اگر یہ کہہ لیا کہ غیر اختیار ہی سے تو شیخ کہے گا کہ نہ یہ رہا مضمر نہ شیخ مضمر میں بیٹھ کر رہا اور اس درجہ کو دخل رہا جس کے سمجھو وہ رہا نہیں بلکہ دوسرے رہا ہے جو اصل مضمر نہیں۔ نیز یہ مذہب یہ ہے کہ قصداً مخلوق کیلئے عمل کیا جائے اگر قصداً مخلوق کیلئے عمل نہ کیا جائے بلکہ قصداً مخلوق کا خیال آگیا تو یہ رہا نہیں بلکہ غلامی سے اور یہ بات سہولت سے حاصل ہو سکتی ہے کہ اپنے قصد و اختیار سے دوسرے کا خیال و ارادہ نہ لانا۔ رہا یہ کہ چہرہ ہر ایک فرد کو کہیں چہرہ اس کا جواب یہ ہے ہر ماہرہ اصول سے کیا جاتا ہے بلکہ یہ اختیار ہی کی ممانعت نہیں ہوتا

کیونکہ اس کا بار بار دفع کرنا فکھ و شواہد ضرور ہے مجاہد سے یہ مشقت دفع ہو جاتی ہے نیز
 وسوسہ ریا جو کہ غرض نہیں بعض دلائل اعمال کیساتھ مزاحمت کرتا ہے اور اس کے ساتھ عمل دشوار
 ہو جاتا ہے مجاہد سے وسوسہ ریا بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔ پھر میں تم جن احوال غیر اختیار کے طلب
 ہوں کہ چھوڑو ان کی طلب کو قطع کر دیجیے لیکن تمنا لوالا لیرحتی تنفیضاً لکما یجھون نہیں داخل
 ہے کہ ان ہوسوں کو قطع کر دیجیے لیکن کما یجھون کی ماہیت عام نہیں کہ سارے بچے اس کے اندر
 آ جاتیں کہیں تم یہ کہنے لگو کہ ہم کو جنت کی بھی ہوس ہے ہم کو رضا ہے حتیٰ بھی مطلوب ہے تو کیا
 اس کو بھی قطع کر دیں۔ اس کا جواب میں قرآن ہی سے دیتا ہوں وہ یہ کہ حتیٰ علیٰ کما یجھون
 فرمایا ہے کما یجھون نہیں فرمایا اور جنت دروازے حتیٰ لوالا لیرحتی کو محبوب سمجھو اس کا قطع کرنا
 مقصود نہیں۔ معاملہ یہ ہو اگر جو حالت تم کو محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ کو من حیث الطوبیٰ و بیت محبوب
 ہو اس کی طلب قطع کرنا اب شکال ضرور و ضروری قید یہ بھی ضروری ہے کہ یہ اتفاق فی سبیل اللہ
 ہو مطلق اتفاق کافی نہیں یعنی احوال و کیفیات و ہوسات کی ترک طلب رضائے الہی کے واسطے
 ہو راحت نفس کے واسطے نہو یعنی اپنے محبوب کو خدا کے محبوب پر فدا کرنا یہ جو اتفاق کما یجھون
 ایک بات یہ بھی سمجھو کہ آیت کے ساتھ مذکور ہو کہ جو چیز خیر ہے کہ اس کا محبوب ہو تو ضروری ہے
 کہ یہ ضرور نہیں کہ سب اشیاء میں سب ہرگز حدیث ابو طلحہ سے ظاہر شرط احسن بھی منہور ہوئی
 ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا انا فی ادی اللہ تعالیٰ یعول ان تمنا لوالا لیرحتی تنفیضاً لکما یجھون
 و ان احب الائمۃ الیٰ پیغمبر کا کلام اس میں نہیں ہے یہ ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبکہ محبوب
 چیز خیر ہو گے سو نہ کہ مکالم حاصل کر سکو گے عدل ہے جب زیادہ محبوب ملے بغیر طے ہو گیا کہ ان کو فہم
 تک مکالم کا حصول حسب لاشیاء کے اتفاق پر موقوف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فہم کی تقریر
 فرمائی اس کو حسب لاشیاء کے اتفاق پر حصول برکات و توفیق ملنے ہو گیا اس غلطی میں بہت روک تھام بھی ہوا کہ
 چہرہ لانے حاجت کی اور یہ سمجھو کہ اگر حسب لاشیاء کے اتفاق پر حصول برموقوف نہیں کیونکہ نفس مطلق ہے نفس میں
 تو ما تھو ہے حیثیت کی قید نہیں اور حدیث میں جو حضرت ابو طلحہ کا قول کرنا
 احب الائمۃ الیٰ پیغمبر ہے۔ دروسہ تو کسی دلیل ہے اس کما یجھون کی تفسیر جو ما
 تھو نہیں بلکہ حضرت ابو طلحہ نے از خود یہ ظاہر کرنا چاہا کہ گو حصول بر نفس محبوبہ شے ہے بھی

ماصل ہو سکتی ہے مگر میں احبابِ اہلِ شیعہ کا اتفاق کرنا چاہتا ہوں مگر میں مطلقاً محبوب کے
 اتفاق سے ہی برماصل کر لوں گا خواہ اسے ہوا یا نہ ہو ہاں رسولِ خدا کو سوئی بھیڑ خواہ جنتِ
 کے نام بھیے ایک بنے کا قصد ہے کہ وہ اتفاقاً درخت پر چڑھ گیا تھا وہاں سے اترتے ہوئے ڈر گیا
 تو کہنے لگا اے رسولِ اکرم! میں مسلمانوں سے نیچے اتر گیا تو ایک گائے بن کر وہاں پر کھینچنے لگا اور پہنچنے
 کی امید ہو گئی تو کہا ایک بکری وہاں پر کھینچنے لگی تو کہا ایک مرغی وہاں پر کھینچنے لگی تو کہا ایک
 گائے وہاں پر کھینچنے لگی تو کہا ایک بکری وہاں پر کھینچنے لگی تو کہا ایک مرغی وہاں پر کھینچنے لگی
 تو ایک جوں میں سے پکڑ کر مار دی کہ جان کا بدلہ جان میں ہی کافی ہے اس نذرانے پر ایک
 تحقیق نذر کے متعلق ذہن میں آگئی وہ یہ کہ نذر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ **لَا يَزِيدُ فِي الْعَذَابِ**
شَيْئًا وَارْتَابَ قَلْبُ مُحَمَّدٍ یہ حدیث تفسیر میں آئی ہے کہ نذر کے متعلق حدیث میں ہے کہ نذر
 جو عذر ہے منت سے اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا ہاں اللہ تعالیٰ اس طریقہ سے نیکل کا کچھ حال نکال
 دیتے ہیں کیونکہ نیکل مصیبت کے ہی موقع پر کچھ نذر وغیرہ کی صورت میں مال خرچ کرتا ہے ویسے
 اس کے ہاتھ سے مال نہیں نکلتا اس پر ایک شیعہ شایعہ سامعین ہیں سے کسی کو یہ ہو گا کہ اس حدیث
 سے نذر کی مذمت منہم ہوتی ہے حالانکہ نص میں **وَلْيُؤْخَذُوا بِذُنُورِهِمْ** وارد ہے جس سے نذر کا
 عبادت ہونا معلوم ہوتا ہے نیز علماء کا قول بھی ہے کہ نذر عبادت ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص
 اسی لئے نذر فیہ اللہ حرام ہے اور عبادت کیلئے حق لازم ہے پھر نص میں **وَقَدْ نَذَرَكَ** امر ہے اور
 مامور ہے نفع نہیں ہو سکتا اس کا جواب بعض محققین نے یہ دیا ہے کہ عبادت لفظ نذر مطلق ہے
 جیسے یوں کہ **نَذَرْتُ لِلَّهِ صَوْمًا وَنَذَرْتُ لَكَ صَدَقَةً** صدقہ کی نذر میں نذر
 کے لئے روزہ کی نذر کرتا ہوں یا نذر صدقہ کی نذر کرتا ہوں اور نذر مذموم نذر مقبوض ہے
 گو عبادت بغیر ہر جیسے یوں کہ کر میرا سہارا چھا ہو جائے تو اتنا صدقہ کر دینا میرا مقصد نفع ہو جائے
 تو اسے ماسکین کو کھانا کھلاؤں گا وغیرہ وغیرہ بجاں اللہ تعالیٰ عیب جواب ہے واقعی شریعت کو انہی
 حضرات نے خوب سمجھا ہے۔ اور خود حدیث اس فرق کو بتلا رہی ہے کیونکہ کہ اس بات کی علت آپ نے
 اخراج کو فرمایا ہے اور یہ نذر مطلق میں نہیں ہے بلکہ نذر مطلق میں سے یہ تحقیق حدیث میں ایک حکایت
 پر بیان ہو گئی ہے میں یہ کہ رہا تھا کہ روئے چیز اللہ کے نام پر صدقہ کرنا چاہئے اس سے برماصل
 ہونا جیسے باطل عبادت ہے کہ خدا کے نام کی وہی چیز لکائی جاتی ہے جو سب سے روئے ہر جیسا ہمارے

ماہ ستمبر
 ۱۳۵۵

ماںوں صاحبہ ہے ایک حکایت بیان کی گئی کہ ایک شخص کے یہاں کھیر کی گھی کھیر کی ایک رکابی
 میں کتے کتے منہ ڈال دیا تو اس کی بیوی نے ایک گھی کی رکابی میں اسکو لوٹ دیا اور کچے سے
 کہا کہ کتے کے ہاں کو دے آ وہ یہاں بھی کتے پاس لایا یہاں بھی کتے ہینوں میں کھیر کی صورت
 دیکھی گھی نہ لیا تھا۔ اسنے گھے اور اسی طرف سے کھانا شروع کیا جب ہر کتے نے منہ ڈالا تھا تو کتے
 نے باہر میں بھی اور سرے دکھا تو وہ ہر کتے نے منہ ڈال دیا تھا یہاں بھی کو غصہ آیا اور رکابی دور
 چھینک کر۔ یہی طرز کار وٹ لگا کہا اسے دوتا کیوں ہے ایک تو مجھے کتے کی منہ ڈالی ہوئی کھیر کھلائی
 اور پرت دوتا ہے کچے کہا کہ تمہارے رکابی تو رومی بیوی ماں مجھے مارے گی کہا گھی بنی کی تو رکابی
 گھی کچے لگا کہ بیوی ماں میرے بھائی کا گروہ اس میں اٹھاتی تھی اب وہ مجھے مارے گی اترو ملا بھی کو
 نے ہونے لگی کہ طرف و طرف دونوں ہی تو رہے تھے تو ایسا اتفاق تو حرام ہے اس سے
 برکات مل ہرگز حاصل ہونگا بلکہ اللہ کے نام پر بھی چیز کو خرچ کر دو جو چاہی ہو وہاں یہ ضرور نہیں کرے
 زیادہ چاہی ہو سو یا اللہ ایک پیسہ بھی ہے کچے خود اپنی حالت معلوم ہے کہ ایک پیسہ ضائع ہو جائے
 تو وہ چار سوٹ لگے تھے ترو وہ ہر جسے اور اس کے خاتمے ہونے کا خلق بھی ہوتا ہے تو ایک پیسہ کا
 خرچ کرنا بھی اتفاقی نہ تھی تو میں و اس سے ہیں اس کا لحاظ اتفاق میں ضرور ہے کہ
 جو چیز خرچ کر دو تم کو محبوب ہو کسی دوسرے وقت کے نزدیک وہ غیر محبوب ہو کیونکہ
 حق تعالیٰ فرماتے ہیں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَتُنْفِقُوا مِنْ حِلِّيتِكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا كَسَبَتْ**
أَخْرَجْنَا لَكُمْ ثِيَابًا مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحُلِيِّمَاتِ وَثِيَابًا کہ اپنی کمائی میں سو
 پاکیزہ کو خرچ کر دو اور اس میں سے نصیب کا تسد لکو وہیں ہر شخص اپنی کمائی میں سے محبوب کو خرچ
 کرے گو وہ کسی ثواب اور بادشاہ کے نزدیک نصیب ہی ہو مگر تمہارے نزدیک نصیب نہ ہو چاہا
 اس میں غریبوں کی رعایت کی گئی ہے اگر طیب بنو **مَا كَسَبْتُمْ** فرماتے بلکہ **أَفَتُنْفِقُوا** الحلیات مطلقاً
 فرماتے تو غریبوں کو فکر ہوئی کہ ہمارے پاس تو تمہارا کچھ ہے امیروں کی نظریں سب بچے ہے تو طبیعت کا مل
 ہم کہاں سے لائیں اس نے حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ طبیعت کا مل کی ضرورت نہیں بلکہ تمہارے پاس
 جو کچھ ہے اس میں سے پاکیزہ مال خرچ کر دو اور اس میں سے چھانٹ کر رومی مال اللہ کی واسطے نہ نکال
 اب یہاں ایک شکل واقع ہوتا ہے وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ جب نیا کپڑا پہنے تو پرانے کو خیرات کر دو

میں سے جو کچھ
 ہرگز حاصل
 ہونگا بلکہ
 اللہ کے نام
 پر بھی چیز
 کو خرچ کر دو
 جو چاہی ہو
 وہاں یہ ضرور
 نہیں کرے
 زیادہ چاہی
 ہو سو یا اللہ
 ایک پیسہ بھی
 ہے کچے خود
 اپنی حالت
 معلوم ہے کہ
 ایک پیسہ
 ضائع ہو جائے
 تو وہ چار سو
 ٹ لگے تھے
 ترو وہ ہر جسے
 اور اس کے
 خاتمے ہونے
 کا خلق بھی
 ہوتا ہے تو
 ایک پیسہ کا
 خرچ کرنا بھی
 اتفاقی نہ
 تھی تو میں
 و اس سے
 ہیں اس کا
 لحاظ اتفاق
 میں ضرور
 ہے کہ جو چیز
 خرچ کر دو
 تم کو محبوب
 ہو کسی
 دوسرے وقت
 کے نزدیک
 وہ غیر
 محبوب ہو
 کیونکہ حق
 تعالیٰ فرماتے
 ہیں **يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا
 أَفَتُنْفِقُوا
 مِنْ حِلِّيتِكُمْ
 مَا كَسَبْتُمْ
 وَمِمَّا كَسَبَتْ
 أَخْرَجْنَا
 لَكُمْ ثِيَابًا
 مِمَّا كَسَبْتُمْ
 وَلَا تَتَّبِعُوا
 الْحُلِيِّمَاتِ
 وَثِيَابًا**
 کہ اپنی کمائی
 میں سو پاکیزہ
 کو خرچ کر دو
 اور اس میں سے
 نصیب کا تسد
 لکو وہیں ہر
 شخص اپنی
 کمائی میں سے
 محبوب کو خرچ
 کرے گو وہ کسی
 ثواب اور
 بادشاہ کے
 نزدیک نصیب
 ہی ہو مگر
 تمہارے
 نزدیک نصیب
 نہ ہو چاہا
 اس میں غریبوں
 کی رعایت کی
 گئی ہے اگر
 طیب بنو
مَا كَسَبْتُمْ
 فرماتے بلکہ
أَفَتُنْفِقُوا
 الحلیات
 مطلقاً
 فرماتے تو
 غریبوں کو
 فکر ہوئی کہ
 ہمارے پاس
 تو تمہارا
 کچھ ہے
 امیروں کی
 نظریں سب
 بچے ہے تو
 طبیعت کا
 مل ہم کہاں
 سے لائیں
 اس نے حق
 تعالیٰ نے
 فرما دیا کہ
 طبیعت کا
 مل کی
 ضرورت
 نہیں بلکہ
 تمہارے
 پاس جو
 کچھ ہے
 اس میں سے
 پاکیزہ
 مال خرچ
 کر دو اور
 اس میں سے
 چھانٹ کر
 رومی مال
 اللہ کی
 واسطے نہ
 نکال
 اب یہاں
 ایک شکل
 واقع ہوتا
 ہے وہ یہ کہ
 حدیث میں
 ہے کہ جب
 نیا کپڑا
 پہنے تو
 پرانے کو
 خیرات کر دو

اور دنیا جو نہ پہنچے تو پرانے کو اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ رومی مال صدقہ کیا جائیگا تو اس اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ پرانے پہلے اور جو ترکہ اللہ کے نام پر ثواب کی نیت سے نہ دیا جائے بلکہ اعانت غریب کی نیت سے صدقہ کیا جائے تم اعانت غریب کے سوا کچھ قصد نہ کرو چاہے اللہ تعالیٰ تم کو ثواب بھی دیدیں خوب سمجھ لو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد اس سے وہ پیراں جو جو رومی کے درجن تک نہ پہنچا ہو بہر حال تحصیل پر کیلئے احب الاشیا کا اتفاق ضروری نہیں اور حضرت ابو طلحہ کا احب الاشیا کا خلق کرنا یہ اس غرض سے تھا کہ وہ خیر کا مل کے قصد سے اتفاق اعلیٰ کرنا چاہتے تھے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ہی شان تھی کہ وہ ہر کام میں اعلیٰ درجہ کا قصد کرتے تھے۔ دوسرے خود غرض میں ایک قرینہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حصول پر کیلئے اتفاق احب الاشیا ضروری نہیں اور وہ قرینہ **وَمَا تَنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِيكُمْ** اور یہ وقت ہے وقت کے وعدہ سابق کا کریں لے اور کہا تھا کہ دونوں آیتوں کا حاصل ایک ہی ہے اور دونوں میں مضمون مقصود کا ایک جز مذکور ہے اسلئے میں نے دونوں کو ساتھ ملا دیا کیا تھا۔ اس دوسری آیت کی مشہور تفسیر تو یہ ہے کہ آیت سابقہ کی علت ہے کہ تم کو اتفاق ثواب کیونکہ غرض اللہ تعالیٰ تمہارا اتفاق کو خوب جانتے ہیں اس تفسیر پر تو اس کا حاصل آیت سابقہ سے متحد ہے۔ مگر میری سمجھ میں خود بخود یہ بات آئی تھی کہ یہ آیت پہلی آیت کے مقابل ہے کہ پہلی آیت میں اتفاق محبوب پر ہر کام مل کے حصول کو موقوف کیا گیا تھا۔ اور اس آیت میں **وَمَا تَنفِقُوا** عام ہے۔ محبوب وغیر محبوب دونوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام مل تو اتفاق محبوب ہی سے حاصل ہوئی اور ویسے جو کچھ بھی تم خرچ کر دو غلام محبوب ہو یا غیر محبوب ہو بشرطیکہ رومی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں یعنی ثواب کچھ نہ کچھ مل ہی جائیگا گو برا مل حاصل نہ ہو یہ تفسیر میرے ذہن میں آئی تھی مگر میں اس پر مطمئن نہ ہوا بلکہ اتفاق سیر میں تلاش کیا تو بیضاوی نے ہی لکھا ہے جو میں سمجھا تھا اس سے میرا ہمت ہی خوش ہوا اور اطمینان ہو گیا کہ یہ تفسیر بالرائے نہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ذوقی تفسیر پر بدون تائید سلف کے ہرگز اعتماد نہ کیا جائے شاید اس پر کسی کو شبہ ہو کہ اس سے تو اتفاق رومی پر بھی ثواب معلوم ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس سے اتفاق رومی کا جو انرا اس پر ثواب کیسے معلوم ہوا اس میں محبوب وغیر محبوب کی تمیز ضرور

خودم را گریخته
و غمگین کنی
و این حرفها را
بگویم که
در دلم
خفته

ہو گئی کہ اگر غیر محبوب بھی خرچ کر دے بشرطیکہ وہی قابلِ نفرت نہ ہو تو اس پر بھی ثواب مل جائیگا۔ پس اب تین درجے ہوئے ایک محبوب، ایک غیر محبوب، ایک وہی منغوض۔ پہلے دو درجوں اور تینوں پر تو ثواب ملے گا۔ اول پر زیادہ اور دوسرے پر کم اور تیسرے درجہ کی ممانعت ہے اس پر ثواب نہ ملے گا۔ آیت کی تفسیر تو پُر دن ہوئی اب بطور تفسیر کے یہ بتلاتا ہوں کہ اس آیت میں سلوک کی ترتیب بھی تہائی گئی ہے کہ جو شخص اتفاقاً محبوب نہ کر سکے وہ غیر محبوب ہی سے شروع کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ سب لوگ ایک درجہ کے نہیں اسلئے سب کا اتفاق محبوب و منغوض ہل نہیں تو وہ اول اتفاق غیر محبوب سے عمل شروع کریں۔ اور میں نے اس آیت کا تہمتہ آیت سابقہ اسلئے کہا حالانکہ اس کا مضمون مقابل ہے پہلی آیت کا مگر پہلی آیت کا مضمون اس سے مل کر ہی پورا ہوتا ہے اسلئے اسکو تہمتہ کہا گیا۔ اب ایک بات یہ رہی کہ ماکے سن میں اختلاف ہے کہ سن بیانیہ ہے یا نہیضیہ سود و دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کیونکہ بیانیہ کا حاصل یہ ہوگا کہ محبوب کو خرچ کر دے اور نہیضیہ کا حاصل یہ ہوگا کہ بعض محبوب کو خرچ کر دے۔ اور تو اعباد سے معلوم ہو چکا ہے کہ کل کا اتفاق مطلوب نہیں بلکہ بعض لوگوں کی ایک اتفاق کل ممنوع ہے۔

۳۸۸

پس سن بیانیہ کا مرجع بھی نہیضیہ ہی کی طرف ہے اب میں ختم کرتا ہوں خلاصہ بیان کا یہ ہو کہ آیت کا جو مدلول فنی ہے خواہ تھا ہی ہو یا منصوص ہو یعنی ترک کیفیات غیر اعتیاد یہ اس پر عمل کرنا چاہئے کہ ہوسات و خیرات کی طلب کو قطع کر دے اور اعمال کا انتہام کر دے اب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم کو فہم سلیم اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

وَحَسْبُكَ اللَّهُ خَلِي سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا لَمْ يَكُنْ وَخَلِي
أَبِيهِ وَأَخِي وَأَبْنَاهُ أَتَمَّ حَيَاتِي وَأَخِي
دَعَا أَنَا أَلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ

افشاء

(پہر تفسیل محل)

مواعداً اشرفی جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۰ و ۱۰۱ غزوات مجیدیت جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۲ و ۱۰۳ افشاء المحبوب جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۴
علاوہ غسرچ ڈاک

لے ہوئے۔ محمد عبد المتان و نور الالباقہ مکہ محالوی مسافر خانہ بندر روڈ۔ کراچی ۷۱

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ جَاهِلًا وَلَا تَكُنْ لَاحِقًا

سَرِيحَةُ الْهَوَايِ

سِلْسِلَةُ

السلع

کا
وغنط سہی بہ

۲۸۹

التَّوَكُّلُ عَلَى الصَّابِرِ

جز و دوم التواکلی بالمدین

حکیم الامتہ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد الشان

مکتبہ تھانوی، دفتر الابکار

متصل مسافر خانہ بسٹنڈ روڈ کراچی ۱

مواظف اشرفیہ ۱۲ حصے مجلد اعلیٰ درجہ جلد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ حصے کامل مستند حق
۹۰۰/- علاوہ ڈاک خرچہ

یہ تھا کہ اس دعوت میں تبلیغ و دعوت الی اللہ کی ضرورت ثابت کی گئی ہے۔ اور اس کے وجہ سے
 میں ایک دعوت الی الحق و بحسن العقائد اور ایک دعوت الی السبر و بحسن الاعمال اور یہ ظاہر
 کیا گیا تھا کہ ہم ان دونوں میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جزو یعنی دعوت الی الاعمال
 اور تبلیغ عقائد کی طرف گذشتہ رات میں زیادہ روشنی مل گئی تھی۔ لیکن اب یہاں مشترک ہی ہوا تھا کہ مشترک
 زیادہ تر یہی چیز تھا اور اس کی تفصیل کی گئی تھی اسوقت ایک جزو تفصیل سے رہ گیا تھا یعنی قصد
 اس کا بیان نہ تھا کہ غرض اس کا بیان بھی کسی قدر ہوا تھا۔ اور وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلی شب اگر غیبت
 رہی اور بیان کا موقع ملا تو دوسرے جزو کے متعلق قصداً بیان ہو گا سو یہ وقت ہے اس وعدہ
 کے ابقاء کا۔ اس لئے اسوقت میں تبلیغ اعمال کے متعلق کچھ تفصیل کرنا چاہتا ہوں جسے ہماری حالت
 یہ ہے کہ جیسا تبلیغ اعمال کا اہتمام کرنا چاہئے ویسا ہر کو اس کا اہتمام نہیں ہے بلکہ میں بہت کم ہی
 ہو رہا ہے جیسا کہ دعوت الی الایمان اور تبلیغ عقائد میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور جیسا ایک ہر
 مانے ہو رہا ہے تبلیغ عقائد اور دعوت الی الایمان سے اسی طرح ایک امر مانے ہو رہا ہے تبلیغ اعمال
 سے اور وہ امر یہ ہے کہ ہم کو عادت ہو گئی ہے ترک دعوت الی الاعمال کی۔ اور اس کے مانع
 ہونے سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ یہ عادت عذر ہے کیونکہ جب میں اس کا غور ہونا بیان
 کروں گا تو اس سے عذر ہونا معلوم ہو جائیگا اور اس کے یہ معنی نہیں کہ ترک دعوت الی الاعمال
 کیلئے کوئی عذر فی نفسہ بھی نہیں۔ اگر عذر شرعیہ موجود ہوں اور ان کا تحقق ہو جائے تو اسکو
 ترک دعوت جائز ہے مگر اس وقت میں ان عذر شرعیہ کو بیان نہ کروں گا نہ بیان کی
 ضرورت ہے کیونکہ کسی عمل کے متعلق بیان اعذار کی ضرورت جب ہو کہ ہر کو اس عمل کا
 اہتمام ہوا اور جہاں مخاطب کو عمل ہی کا اہتمام نہ ہو وہاں اعذار کو بیان کیا جائے گا بلکہ اولاً
 اس کو اہتمام عمل پر متوجہ کیا جائیگا جب وہ عمل کا اہتمام کرتے گئے اور عمل میں شغول ہو جائیگا
 پھر اسکو اعذار شرعیہ سے مطلع کیا جائیگا جیسے ایک شخص نمازی ہے نماز کو ضروری سمجھتا ہے
 اس کی پابندی بھی کرتا ہے وضو کو بھی ضروری سمجھتا ہے اور ہر کو معلوم ہے کہ وہ بیماری کی
 حالت میں بھی وضو کو ترک نہیں کرتا رہاں ضرورت ہے اعذار شرعیہ بتلانے کی کہ ان
 اعذار سے وضو ساقط ہو کر تیمم جائز ہو جائے ہے تطہیر ثیاب معاف ہو کر ناپاک کپڑوں ہی سے

خاموش رہتی ہو جاتی ہے، استقبال قبول معاف ہو کر جس طرح بھی لازم پڑے سکے غماز صبح ہے اور
 قیام پر تھکاؤ و خستگی و توجہ و قدرت بنو قیام صبح سے غماز صبح ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت
 میں بیانِ عذر کی ضرورت کا راز یہ ہے کہ اگر ایسے شخص کو عذر نہ بتلائے جائیں تو اسکو اعتقاد
 اور عمل کی چٹائی آئے گی۔ اعتقاد کی تنگی تو یہ ہوگی کہ اسکو لا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا کے
 صدق میں دوسو سا درخشید ہوگا جو کہ زواں یا ضعف ایمان کا سبب ہے اور عمل کی یہ چٹائی آئینگی
 کہ اگر اسکو تہمید کا قاعدہ نہ بتلا دیا گیا تو وہ عذر کی وقت مجبور ہو کر وضو ترک کرے گا اور جو کچھ وضو کو
 شرط سمجھتا ہے اس لئے بے وضو نماز پڑھے گا جنہیں عین عمل کی ہے پس ایسے شخص کے سلامت ایمان
 اور سلامت عمل کیلئے ضروری ہے کہ اسکو عذر شرعیہ کے احکام سے مطلع کیا جائے اس سے
 اسکا ایمان نورست رہے گی کہ اسکو لا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا کے صدق میں دوسو ہوگا۔
 اور عمل یوں سلامت رہے گا کہ وہ کسی عذر کی وقت عمل کو قوت نہ کرے گا بغرض بیانِ عذر کی ضرورت
 وہاں ہوگی جہاں مخاطب ضرورت عمل کا قائل ہو اعتقاد بھی اور عمل بھی پھر اسکو کسی موقع پر تنگی
 پیش آتی ہو بخلاف اسکے جو عمل کی ضرورت کا قائل نہیں وہ تو عذر کو سکر ترک عمل کا بہانہ
 ڈھونڈے گا اور کھینچے گا مگر اپنے کو معذروں کی فہرست میں داخل کریں گے پس اگر ہم نے سمجھو
 کہ ہم لوگ امر بالمعروف کا اہتمام پوری طرح کرتے ہیں تو اسوقت اجنبی بیانِ احکام عذر کا موقع
 تھا۔ اور جیسا کہ اہتمام ہی نہیں چنانچہ علماء اہتمام ہونا تو مشاہد ہے اور اعتقاد بھی بعض لوگ
 اس کی ضرورت کو پوری طرح محسوس نہیں کرتے جیسے کہ قرآن احوال اسپر شاہد ہیں تو ایسی حالت
 میں تو عذر کو سکر محسوس نہ کرے غرض ترک امر بالمعروف کا بہانہ ڈھونڈے گا اور کوئی بھی اپنے کو عذر سے خالی
 نہ سمجھے گا اور اس فرض کو اپنے اوپر ہے باطل ساقط کر دینگے حالانکہ ایسا کوئی عذر نہ ہے جس سے
 فرض باطل ہی ساقط ہو جائے۔ دیکھو قارئین و موصوفینے بھی بعض عذر میں مگر وہ ایسے وسیع نہیں
 جتنے وضو اور نماز باطل ہی ساقط اور معدوم ہو جائے مگر جس عمل کا اہتمام ہی مطلب
 میں ہوا اسکے عذر کو سکر مخاطب عذر کے میدان کو اتنا وسیع کر لیتا ہے کہ فرض کو باطل ہی ساقط
 کر دیتا ہے وہ شخص کو عذر سے ہنوز مطلع کیا جا رہا ہے اسی لئے میں نے رات بھی عذر کو بیان
 نہیں کیا بلکہ یہ عرض کیا تھا کہ جانبیں دو قسم کی ہیں ایک تو یہ کہ ہم کام کو اپنے ذمہ ضروری سمجھیں

مذکورہ بالا فتویٰ کی
 حاکمیت و حاکمیت
 حاکمیت و حاکمیت
 حاکمیت و حاکمیت

بصرہ سے تگنی چلی آئے اور ایک حالت یہ ہے کہ کام ضروری ہی نہ سمجھتے تو جن اعمال کو ہم اپنے ذمہ ضروری سمجھتے ہیں جیسے نماز وغیرہ ان میں عمل کو شروع کر کے بعد غفلت سوال ہوتا ہے اور جنگو اپنے ذمہ ضرور نہیں سمجھتے ان میں قبل از عمل ہی غدر سے سوال کیا جاتا ہے تو عجیب کو لازم ہے کہ کبھی صورت میں تو اعذار کو بیان کرے اور دوسری صورت میں بیان نہ کرے۔ لہذا اسی اصل کے موافق ہیں اس وقت بھی اعذار کو بیان نہیں کرنا بلکہ تبلیغ اعمال کی ضرورت پر آپ کو متنبہ کرتا ہوں راست میں نے تبلیغ ایمان یعنی دعوت الی العقائد سے مانع یہ مبتلایا تھا کہ اس تبلیغ میں تبلیغ مخاطب کو ایسے امور سے باز رکھنا چاہتا ہے جو اس کے زعم میں وزن اور طاعت ہیں جس سے اسکو ناگوار رہی ہوتی ہے اور اس ناگواری کے خیال سے تبلیغ ٹھکاتا اور تبلیغ سے رکھتا ہے اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ اول تو عنوان تبلیغ کا ایسا ہونا چاہئے جس سے مخاطب کو ناگواری نہ ہو ورنہ عنوان قرآن ہی نے حکو بتلا دیلے کہ عقائد کو بخار و عادی کے عنوان سے بیان کرو اور شخص اس سے بھی ناگواری کرے تو اس کی پروا کی جائے نیز میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی ناگواری مخاطب کی وجہ سے تبلیغ عقائد کو مقدم کیا گیا۔ اور تو اسی بالکل کو نوخر کیا گیا لیکن اس سے بلا لازم نہیں آتا کہ تبلیغ اعمال کی نفسہ ہتھم بالشان نہیں کیونکہ اگر یہاں ایک وجہ انسانی غفلت انتہام کو متقاضی ہے تو دوسری وجہ شدت انتہام کو بھی متقاضی ہے وہ یہ کہ بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ کلام کو جس بات پر ختم کیا جاتا ہے وہ ہتھم بالشان اور زیادہ مقصود ہوتی ہے چنانچہ اہل بلاغت اسکو خوب جانتے ہیں اسی لئے بلغار کا قاعدہ ہے کہ وہ کلام کو اول اور آخر میں نقطہ کرتے ہیں کیونکہ ابتدا بھی مقصود سے کی جاتی ہے اور انتہا بھی مقصود پر ہوتی ہے۔ تو اب یہاں دو جزو ہیں جن میں ایک جزو کا انتہام تقدیم سے ظاہر کیا گیا دوسرے جزو کا انتہام ختم کلام پر مقرر کرنے سے ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ جس چیز پر کلام ختم کیا جاتا ہے وہ مخاطب کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہے جو اگلے ختم کلام پر مقصود اہم ہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کی عجیب بلاغت ہے کہ اس نے دونوں اجزاء کا ہتھم بالشان چنانہ دو طرف سے ظاہر کر دیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ دو چیزوں کا ایک درجہ میں ہتھم بالشان ہونا تو بعید ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دونوں کو ایک درجہ میں ہتھم بالشان نہیں کہتے بلکہ تبلیغ عقائد کی اہمیت اسلئے ہے کہ وہ اصل میں اسی لئے ان کی اہمیت کو تعظیم سے

۲۹۳

و
میں نے
تھا
کہ

تھا ہر کیا جان انا فصل مقلد علی الغریح اور اعمال کی اہمیت ایک اعتبار
خاص سے ہے وہ اعتبار خاص یہ ہے اور حقیقت میں وجہ اول ہی سے ناشی ہے کہ جو لوگ عقائد
کو اصل سمجھ کر مضمناً نشان کھتے ہیں وہ اعمال کو فرع سمجھ کر ان کا اہتمام باطل ترک کر دیتے ہیں اور ان کا
اہتمام ہی نہیں کرتے جتنا فرع کا ہونا چاہئے پس یہ لوگ عقائد ہی کو ضروری سمجھتے ہیں اعمال کو
ضروری نہیں سمجھتے چنانچہ تعریف میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے عقائد بہت اچھے ہیں اس تعریف کو
کافی سمجھتے ہیں اور محض عقائد کے بعد اس کے اعمال پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے اسی لئے
اعمال کے تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہیں کرتے بلکہ نقض یہ ہے کہ اعمال کی کوتاہی
کو مشکوٰی نہیں سمجھتے ہم نے بلکہ عقائد کا اچھا ہونا بڑی بات ہے اور یہ بھی بجا ہے خود قابل مذمت
ہے مگر سوال یہ ہے کہ اعمال کو غیر ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے اور ان میں کوتاہی کرنے کو نقص
کیوں نہیں سمجھا جاتا اگر آپ کہیں کہ اعمال فرع ہیں تو میں کہتا ہوں کیا فرع کے نقص سے شے
میں نقص نہیں آتا دیکھئے آپ ایک درخت امرود کا لگا لیں جس کا بیج آگے باؤسے عمدہ امرود
کا بیج ہے اہتمام سے انتخاب کر کے لگا لیا گیا تھا مگر آپ کے باغ میں آگے اس کا بیج سے درخت تو
بہت بڑا لگا گیا لیکن پھل ایک ہی مذاں لگا لیا اس صورت میں آپ اپنے دوستوں کے سامنے
خوش ہو کر اس درخت کی پلوں تعریف کر گئے کہ یہ بڑا قیمتی درخت ہے اس کا بیج بہت عمدہ
آگے آد کے نفیس امرودوں میں سے ہے یا افسوس کے ساتھ یوں کہیں گے کہ اس کا بیج بڑے
اہتمام سے لگا لیا گیا تھا مگر افسوس اس نے پھل نہیں دیا اور اگر اتفاق سے پھل بھی آیا مگر آگے
جیسا خیر بن ہوا بلکہ معمولی امرودوں سے بھی بدتر نکلا تو اس صورت میں ہرگز آپ بیج کی تعریف
کر کے اپنا ہی خوش مکر میں گئے بلکہ سخت سچ و افسوس کے ساتھ یہ کہیں گے کہ بڑی شقت سے
میں نے اس کے لئے آگے باؤسے عمدہ بیج لگا لیا تھا مگر ساری محنت ضائع ہو گئی پھل باطل خوب نکلا
میرے مقصود اس مثال سے یہ ہے کہ آپ دنیاوی امور میں بعض اصل کی عمدگی کو مدح کیلئے کافی
نہیں سمجھتے بلکہ اس کے ساتھ فرع کی عمدگی پر بھی نظر ہوتی ہے پھر دین کے معاملہ میں کیا وجہ ہو
کہ صرف عقائد و اصول کی عمدگی پر نظر کی جاتی ہے اور اسی کو مدح کے لئے کافی سمجھتے ہیں اعمال
و ذروع کی عمدگی پر کیوں نظر نہیں کی جاتی اور اس کے نقص سے افسوس کیوں نہیں کرتے

اور اس افسوس کا اثر آپ میں کیوں ظاہر نہیں ہوتا۔ دیکھئے اگر ایک شخص کو چہرہ حسین ہے مگر باطن پر عیذ ہے پس یا انگلیاں مڑی ہوتی ہیں تو ہر چند کہ حسن میں چہرہ ہی کا حسن اصل ہے مگر یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہو، خدا دل مطلوب ہونگا اس سے آپ کو اتنی نفرت ہونگی جتنی اس شخص سے ہوتی ہے جس کا چہرہ بھی بڑکل ہے مگر ظاہر سے کہ حسن شخص کے ہاتھ پر اور انگلیاں بھی حسین ہوں اور چہرہ بھی حسین ہو اس کی طرف زیادہ میلان ہوگا۔ اور پہلے شخص کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے جب آپ یکمیں گئے کہ چہرہ انکھانگہ تک بڑی خوبصورت ہے ساتھ ہی یہ بھی کہیں گے کہ مگر انہوں نے کہا کہ کئی گنا مڑی ہوتی ہیں اگر شخص ہزار توبہ ہی حسین ہوتا، اب قلعے کی طرح حسن دین میں خدا فروغ یعنی خدا و اعمال کو آپ منکر کریں نہیں سمجھتے اور ایسے شخص سے آپ کا دل کیوں ٹکرتا ہے جو فروغ ایمان میں انتشار اس سے بلا تکلف کوئی کس طرح کیا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُسْكِرًا فَلْيُغَيِّرْهُ يَسِيْرًا قَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَلْيَسْأَلْهُ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَيُعَلِّمْهُ وَذَلِكُمْ أَحْسَنُ لَا يُؤْمِنُ إِلَّا بِإِيمَانٍ (اور کہنا کہ ہر کوئی تم میں سے امر منکر کو دیکھے تو اسکو ہاتھ سے ملے یا زبان سے یا دل سے یہ مقتضا ہے امر منکر کا شرعاً چھوئے کیا غضب ہے کہ ہم لوگ امر منکر کو دیکھ کر نہ ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے نہ دل سے نفرت کی جاتی ہے۔ بلکہ اعمال میں کوتاہی کریں تو انوں کی ساتھ وہی جانتے ہیں وہی مذمتی ہے جیسے کہ دل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے گو یا آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے مکمل و مختار ہیں کہ جس چیز کو چاہیں ممانت کر دیں اور جس منکر سے چاہیں قطع نظر کریں تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے عقائد کی اہمیت کے سمجھنے میں غلطی کی ہے وہ یہ سمجھ گئے کہ اہمیت عقائد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اصلاح اعمال کی ضرورت ہی نہیں اور یہ باطل غلط ہے اسلئے اس اعتبار خاص سے اعمال زیادہ اہم ہاں شان ہو گئے اس واسطے یہاں کلام کو تو بھی بالا اعمال کے ذکر پر ختم کیا گیا تاکہ اس طرز خاص سے مخاطب کو معلوم ہو جائے کہ گو اعمال عقائد کے ذکر میں تو غرضیں جو ختم کلام پر مذکور ہونے سے ان کی اہمیت بھی مطلوب ہے اور وہ بھی اہم ہاں شان ہیں۔ سو یہ اتنی توضیح چیز گر ہماری حالت یہ ہے کہ اعمال کی طرف سے ہم بہت بیٹھکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ عقائد اصل میں اور اعمال فروغ مگر میں تھلا چکے ہوں کہ فروغ بھی مطلوب ہوتے ہیں اور ان کے فقدان یا نقصان سے اصل میں ہی نقصان آجاتا ہے جیسا کہ اوپر مثالوں میں واضح کیا گیا۔ دوسرے

۱۔ اگر کوئی شخص عیذ ہے مگر باطن پر عیذ ہے تو اس کی تعریف کرتے ہوئے جب آپ یکمیں گئے کہ چہرہ انکھانگہ تک بڑی خوبصورت ہے ساتھ ہی یہ بھی کہیں گے کہ مگر انہوں نے کہا کہ کئی گنا مڑی ہوتی ہیں اگر شخص ہزار توبہ ہی حسین ہوتا، اب قلعے کی طرح حسن دین میں خدا فروغ یعنی خدا و اعمال کو آپ منکر کریں نہیں سمجھتے اور ایسے شخص سے آپ کا دل کیوں ٹکرتا ہے جو فروغ ایمان میں انتشار اس سے بلا تکلف کوئی کس طرح کیا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُسْكِرًا فَلْيُغَيِّرْهُ يَسِيْرًا قَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَلْيَسْأَلْهُ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَيُعَلِّمْهُ وَذَلِكُمْ أَحْسَنُ لَا يُؤْمِنُ إِلَّا بِإِيمَانٍ (اور کہنا کہ ہر کوئی تم میں سے امر منکر کو دیکھے تو اسکو ہاتھ سے ملے یا زبان سے یا دل سے یہ مقتضا ہے امر منکر کا شرعاً چھوئے کیا غضب ہے کہ ہم لوگ امر منکر کو دیکھ کر نہ ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے نہ دل سے نفرت کی جاتی ہے۔ بلکہ اعمال میں کوتاہی کریں تو انوں کی ساتھ وہی جانتے ہیں وہی مذمتی ہے جیسے کہ دل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے گو یا آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے مکمل و مختار ہیں کہ جس چیز کو چاہیں ممانت کر دیں اور جس منکر سے چاہیں قطع نظر کریں تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے عقائد کی اہمیت کے سمجھنے میں غلطی کی ہے وہ یہ سمجھ گئے کہ اہمیت عقائد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اصلاح اعمال کی ضرورت ہی نہیں اور یہ باطل غلط ہے اسلئے اس اعتبار خاص سے اعمال زیادہ اہم ہاں شان ہو گئے اس واسطے یہاں کلام کو تو بھی بالا اعمال کے ذکر پر ختم کیا گیا تاکہ اس طرز خاص سے مخاطب کو معلوم ہو جائے کہ گو اعمال عقائد کے ذکر میں تو غرضیں جو ختم کلام پر مذکور ہونے سے ان کی اہمیت بھی مطلوب ہے اور وہ بھی اہم ہاں شان ہیں۔ سو یہ اتنی توضیح چیز گر ہماری حالت یہ ہے کہ اعمال کی طرف سے ہم بہت بیٹھکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ عقائد اصل میں اور اعمال فروغ مگر میں تھلا چکے ہوں کہ فروغ بھی مطلوب ہوتے ہیں اور ان کے فقدان یا نقصان سے اصل میں ہی نقصان آجاتا ہے جیسا کہ اوپر مثالوں میں واضح کیا گیا۔ دوسرے

حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے نماز و استغفار میں مشغول ہونا چاہیے چنانچہ دوسری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکی غزوہ تھریک فرمادی ہے قیام میں اور بیچ کی آپ نے بہت ترقیب دی ہے اور اسکی فضیلت میں بیشمار احادیث ہیں اسی طرف دعا نے شہر شہر کی نصیحت میں بکثرت احادیث ہیں اور یہ ملک خود ایسی ہی حدیث کے اخیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل فرما کر مخلوق کو خطاب فرماتے ہیں هَلْ يَمُنُّ مَنْ يُؤْتِي زَكَاةً وَهُوَ كَافِرٌ وَلَهُ كُفْرًا فَهُوَ يَأْمُرُ بِكَفَرٍ عَظِيمٍ وَكَافَال کیا کوئی رزق کا طالب ہے کہ میں اسکو رزق دوں یا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اسکو مغفرت دوں یہ صاف بتا رہا ہے کہ حضور و کلاس سے ہماری اطلاع کرتا اسی لئے ہے تاکہ سنوٹ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیا کریں ہیں اسی طرح تمام اخبار و افکار یہ کہ سمجھ کر ان سے اشارت بھی مقصود ہیں یہ مت سمجھ کر غفلت سے صرف امتقاد ہی مطلوب ہے باکر ان سے تکمیل عمل بھی مطلوب ہے کہ ان عقائد سے عمل میں کام لیا جائے گا یا بلقصد دیگر یوں کہئے کہ عقائد کو تکمیل عمل کا آئینہ لایا گیا اور عقائد کا تکمیل عمل میں دخل ہونا اس طرح ہے کہ شلہ شخص فرض کیجئے جنہوں نے واسطہ میں بادشاہ کو دیکھا جنہیں ایک تو بادشاہ نہ پہچانتا ہے ایک نہیں پہچانتا ظاہر ہے کہ بادشاہ کو دیکھنے کے بعد و لڑوں کی حالت میں زمین فرق ہوگا جو شخص بادشاہ کو بادشاہ سمجھتا ہے نہ تو فوراً آداب و تعظیم بجا لینگے اور پوری طرح خدمت و اطاعت کیلئے آمادہ ہو جائیگا اور جو اسکو معمولی آدمی سمجھتا ہے وہ اس طرح آمادہ ہونگا پس غریبت سے جو عقائد ہم کو تعلیم کئے ہیں ان سے ایک تو مفہود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں جماؤ و دوسرا مقصود یہ ہے کہ اس عظمت کے منتفعا عمل میں کام لو تو اب اعمال کو غیر متم ادا شان سمجھنا کتنا غصب ہے جبکہ مقصود اور اگر تکمیل عقائد کو بنایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جس کے مقدمات اتنے عظیم ہیں وہ خود کتنا عظیم ہوگا گرسین و میری بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ ابتلا و امتحان کے لئے جبکہ بیت و اذینہ بنی و ارجھیم و تہنیر لکھا ہے۔ اس پر حال ہے کیونکہ کلمات سے مراد احکام ہیں اس سے معلوم ہوا کہ احکام سے مقصود ابتلا ہے اور ابتلا ہوتا ہے مخالفت نفس سے کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے اور لہجہ مشقت کے ابتلا کا تحقق نہیں ہو سکتا معلوم ہوا کہ مقصود خلق انسان سے مجاہدہ و سخت ہے چنانچہ دوسری جگہ صاف فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

عبد
کلیسہ کی
سنگ کا محلہ
کی بہ سکن
دعوت اور
کلیسہ کی
طلب کی
سنگ کا محلہ

74A

مجلس
العلماء
السنّة
والجماعة
بمكة
المكة

رقی کے پہلے اب خود کچھ لیجئے کہ مشقت عقائد میں زیادہ سے یا اجمال میں تو ہی ہرے کے عقائد میں کیا مشقت ہے کچھ بھی نہیں ہاں پہلی بار عقائد باطلہ کو ترک کرنے میں مشقت ہوتی ہے مگر یہ ابتدا میں تھوڑی دیر کیلئے ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہر وقت ایک آہہ سا چلتا ہو اور اعمال میں ہر وقت مشقت سے ہر دم دل پر آہہ سا چلتا ہے کہ اب یہ کردار کو وہی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْدِيرٍ کا مصداق، صاحبو ایک مشاقق غازی کو بھی بیواری اور صغریٰ، اول ہی دن جیسی مشقت ہوتی ہے۔ بارش اور لاندھیری رات اور ہائے سردی میں نماز کیلئے گھر سے نکلنا اور وضو کرنا پہلی نہیں اسی لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارش وضو علی السکالہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور لاندھیری میں نماز کیلئے آنیوالوں کو بشارت سنائی ہے اِذَا كَانَ الْغَدِیْثُ الْمَشْهُورُ رَجُلًا مِّنَ الْمُشَافِقِیْنَ فِي الْفَطْلِ وَالْإِنْسَانِ بِالْمَشْرِ وَالْمَاءِ بِعَوْنِ الْفَتْمَةِ۔ تیسری بات (جو دوسری بات ہی سے شفرع ہے) یہ ہے کہ عقائد کو ایک بار اختیار کر لینے کے بعد اللہ کی حاجت تو ہے تجدید کی احتیاج نہیں شَئْءٌ اَللّٰهُ فَلَاحِظٌ اَیْکَ بَارِئٌ مِّنَ تَوَابِ اَکْ اَبْنَاءِ اَلْیَاضِ کی ضرورت تو ہے کہ اس کے خدا کا اعتقاد دیکھا جائے باقی یہ ضروری نہیں کہ روزانہ اس کے اعتقاد کی تجدید کی جائے بخلاف اعمال کے کہ ان میں ہمیشہ تجدید کی ضرورت ہے ایک نماز کو بعد دوسری نماز کے وقت۔ ایضاً کہ دنیا کا فی نہیں بلکہ عطا نماز کی تجدید لازم ہے ایسے ہی روزہ اور لکھنؤ وغیرہ کے گوشت روزہ کے سب افراد شامل ہیں مگر متحد تو نہیں ہیں بلکہ ہر فرد کا وجود مستقل ہے اور اللہ تعالیٰ کہنے کے بعد اس کی ضرورت تو ہے کہ اس کے خلاف کا عقیدہ نہ ہو مگر تجدید لازم نہیں کہ افضل ضرور ہے جیسا کہ حدیث میں ہے حَدِیْثُ اَلْاِیْمَانِ اَنْ تَكْفَرُ بِمَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ مگر یہ فرض نہیں چنانچہ اگر کسی شخص کو دن بھر اَللّٰهُ وَاَحَدٌ کا تصور نہ آوے مگر اس کے خلاف کا بھی احتمال نہ آوے تو یہ کچھ گناہ نہ ہوگا۔ پس اللہ واحد کے تصور کی ضرورت صرف اول بار تھی جبکہ اسکے ذہن میں شرک کا عقیدہ تھا یا شرک اور توحید دونوں کو عقلی لحاظ سے بقا۔ اسکے بعد اس کا تصور فرض نہ تجدید ساقی فرض ہاں افضل و متحب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک بار اعتقاد کر لیا ہو تو پھر اگر ساری عمر بھی اس کا اعتقاد نہ ہو

دوست احباب۔ جانی۔ برادری۔ عزیز۔ قریب اور اجنبی لوگ۔ پھر نہ قدرت نہیں ان میں
دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جنکو تبلیغ کرنے میں ضرر کا اندیشہ ہے جیسے دشمن اور مخالف۔ اور
بعض وہ ہیں جہاں ضرر کا کچھ اندیشہ نہیں صرف ناگواری کا خطرہ ہے اور ان میں زیادہ تر ایسے
ہی ہیں جتنا کچھ دوست احباب بھائی اور عزیز سے ضرر جانی یا مالی کا کوئی خطرہ نہیں۔ پس انکی
تبلیغ سے محض اس واسطے پہلو تھپی کی جاتی ہے کہ ان کو ہماری روک ٹوک ناگوار نہ ہوگی۔ سو اس کا
علاج یہ ہے کہ نصیحت کا عنوان ایسا اختیار کر دیں جس سے ناگواری نہ ہو اور اس پر بھی کسی کو ٹھکر
ہو تو اس کی پروا نہ کرنا چاہیے مسلمان کا تو یہ مذاق ہونا چاہیے ہے

ہزار غولیش کہ بیگانہ از خدا باشد خداے یک تن بیگانہ نہ کا شتا باشد

اور جب وہ لوگ بھی جنکو نظر قدرت سے خارج سمجھا جاتا ہے زیادہ تر محل تبلیغ ہیں اور انکی
ترک تبلیغ میں بھی ہم معذور نہیں تو ہٹلائے جو لوگ منابطہ سے ہمارے ماتحت ہیں اور مظاہرین
ان کی تبلیغ ہماری قدرت میں داخل ہے وہاں ترک تبلیغ سے ہم کیونکر مستحب و مایوس نہ ہوں گے
مگر حیرت ہے کہ ہم موقع قدرت میں بھی تبلیغ و نصیحت سے طرح دے جاتے ہیں اور اس سے بڑھ کر
یہ کہ جن پر قدرت ہے وہ بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جنہوں نے التزام اطاعت کا ہم سے معاہدہ
نہیں کیا جیسے بیوی بچے کو گھر خرابی پر ہماری اطاعت واجب ہے مگر انہوں نے صراحتاً انکی
اتزام نہیں کیا کہ تم جنکو تبلیغ کر دو ہم تمہاری تعلیم چل کر گئے مگر ایک تعلق ایسا ہے میں دوسرے شخص
معاہدہ صریح سے ہماری اطاعت کا التزام کرتا ہے اور وہ تعلق پیری مریدی کا ہے کیونکہ
پیری مریدی نام ہی ہے معاہدہ اطاعت من جانب المرید و معاہدہ تعلیم و اصلاح من جانب الشیخ کا
صرف ہاتھ میں ہاتھ بیکر سبق سا پڑھ دینے کا نام پیری مریدی نہیں جیسا کہ آج کل عام طور پر اس
غلطی ہو رہی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کو حیرت سمجھتے ہیں اور تعلیم و اتباع کو ضرور نہ کہتے اس لئے
مجھے اس کام ہے کہ آج کل کسی طالب بیت کو چپکے سے جلد بیت کر لینا جائز نہیں ہے یا نہیں کیونکہ اگر
تقریر ہے اعلیٰ غلطی کہ اس طرح بیت کر لینے سے وہی سمجھے گا کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی بیت کی
حقیقت ہے نیز آج کل یہ بھی عام لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بدون بیت کے تبلیغ نہیں ہونا ناگوار لوگوں
نے اصل مقصود کو اس فرقے کے تالچ کر دیا ہے میرے نزدیک ان غلطیوں پر تنبیہ لازم ہے اور انکی

۳۱

ضرورت ہے کہ طالب کو اولاً اس پر تنبیہ کیا جائے کہ بیعت الیقین ہاتھ دینا نہ مقصود ہے نہ کسی مقصود کا سو ثواب علیلہ ہے صرف رسم مشائخ ہے اور حقیقت بیعت کی یہ ہے کہ مرید کی طرف سے اجتناب کا التزام ہو اور شیخ کی طرف سے تعلیم کا التزام ہو اگر وہ تفصیلات میں ایسا معاہدہ ہو جائے خواہ قولاً یا حالاً کیونکہ معاہدہ کہیں ملایہ بھی ہوتا ہے تو بس بیعت کا تحقق ہو گیا غلط یہ ہے کہ بیعت کی حقیقت التزام ہے یعنی شیخ اور طالب دونوں ایک امر کا التزام کرتے ہیں طالب اطاعت و اتباع کا شیخ تعلیم و اصلاح کا اب ہر سری شکایت کا حاصل یہ ہے کہ جہاں صریح التزام و وثاق ہے اطاعت کا غضب کی بات ہے کہ وہاں بھی آج کل تبلیغ نہیں کی جاتی اور اگر بیعت کو صریح التزام نہیں مانتے تو اس کی وجہ ہے کہ مرید کی جانب سے ملا دونوں اسکول لازم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ مرید اگر میر کی کسی بات کو نہ مانے تو اس پر عتاب کیا جاتا اور وہ ہمارے نکال دیا جاتا ہے یہ عمل خود تنبیہ رہا ہے کہ آپ بیعت کو صریح التزام سمجھتے ہیں مگر یہ بے انصافی ہے کہ ایک جانب التزام مانا جاتا ہے دوسری جانب نہ مانا جاتا ہے ایک جانب تو یہ شدت ہے کہ اگر مرید عصمت سے انکار کرے یا کسی دنیوی کام میں شیخ کی مخالفت کرے تو فوراً مقنوب ہو جاتا ہے اور دین کے معاملہ میں نہ شیخ اس کو کچھ کہتے ہیں نہ وہ اس میں شیخ کی اطاعت کو اپنے ذمہ لازم سمجھتا ہے میں کہتا ہوں کہ جیب مرید صراحتاً آپ کی اطاعت کا التزام کر چکا ہے پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اب بھی شیوخ مریدین کی دینی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ صاحبو! تبلیغ سے ایک تو مائل عدم قدرت تھا اور نایک مائل عدم التزام تھا گو عدم التزام واقع میں مانع نہیں بلکہ قدرت کے بڑے تبلیغ واجب ہے گو دوسرے نے صراحتاً التزام نہ کیا ہو مگر میں آپ کی خاطر سے قہوڑی دیر کیلئے عدم التزام کو بھی مانع نہ کر کہتا ہوں کہ جہاں قدرت ہی ہے اور التزام بھی ہے وہاں حضرت شیخ کیسے خاموش ہیں جس میں ترک تبلیغ کے گناہ کے ساتھ وعدہ خلافی کا گناہ بھی شامل ہے کیونکہ جس طرح مرید نے اطاعت کا وعدہ کیا ہے ایسے ہی شیخ بھی تو اصلاح کا وعدہ کئے ہوئے ہیں حیرت کی بات ہے کہ منتفی موجد صمد و روان سب مرتفع ہیں پھر بھی پیر صاحب مریدوں کے افعال پر خاموش ہیں کچھ دیک لو کہ نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو شیوخ پیری مریدی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یا خدا جان بوجھ کر پہنچتی کرتے ہیں۔ بس آج کل تو پیری مریدی کی حقیقت لوگوں سے

یہ سمجھ لگی ہے کہ پیر صاحب قیامت میں بخشو ملیں گے لوگوں نے دم بیعت کو مغفرت کا سبب سمجھ رکھا ہے گوا کے بعد کہنے ہی گناہ کر لیں۔ چنانچہ اسکے متعلق کچھ ایامات اور یکشوقیات یاد کرنے ہیں کہ فلاں بزرگ سے منقول ہے کہ انکو اہام ہوا تھا کہ ہم تہا کے سب سلسلہ والوں کو بخش دیں گے یہ تو وہ ہیں جو درود سروں سے اہل علم میں ورنہ بیعت سے بھی گریز کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بیعت اس واسطے ضروری ہے کہ اس سے ہمارے سر پر ایک بزرگ کا سایہ ہو جائے گا تو ذہنی مقابلہ میں ہم کو سہولت ہوگی۔ منقدمات ہیں دعا اور توبہ گنڈے کو لیں گے اور بیعت سے ہماری تنخواہ میں ترقی ہو جائے گی چنانچہ بعض لوگ رہا ہن سے کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ میں ڈھنڈی کلکٹری سے اس طرف کوئی رہنا ہی نہیں۔ ان کا مقصود بیعت سے محض دنیا ہے اور ان کے نزدیک دین سے اسکو کچھ تعلق نہیں۔ یہ تو مرد پروں کے خیالات تھے اب پیروں کی سنتے مان کے نزدیک بیعت سے مقصود یہ ہے کہ مرد پروں کے فرمان کی ششہ ہی یا سالانہ مقرر ہو جائیگا جیسے چار کینوں کا فصلانہ مقرر ہوتا ہے۔ پھر پیر صاحب کا کام کہل ہے جبکہ عوض یہ فصلانہ دیا جاتا ہے ان کا کام وہ ہے جو پہلی کرتا ہے۔ پہلی نجاست ظاہر کا حامل ہے اور پیر صاحب فصلانہ بیکر گناہوں کی نجاست کے حامل ہیں چنانچہ بعض رہبات ہیں پیر کے ساتھ وہی مسئلہ کیا جاتا ہے جو کینوں کے ساتھ کہلاتا ہے ایک چودہویں کے ہاں فصل پر اناج تیار ہوا اور گھر والے چاروں کینوں کا فصلانہ کھاتے گئے تو چودہویں کہتا ہے کہ اس سوہرے پیر کا بھی تو حق نکال دو وہ بھی تو اپنا حق مانگنے آئیگا۔ واقعی یہ عجیب راحت و آرام کا پیشہ ہے کہ پیر صاحب گئے اور فصلانہ لے آئے اور سال بھلاؤں سے اپنے گھر بیٹھے رہے۔ اور پیشہ والے اگر فرض نہیں کرنا انجام نہیں تو تنخواہ بند ہو جاتی ہے مگر پیر کی تنخواہ بند ہی نہیں ہوتی۔ اور عوام کچھ ہی کر لیں انکی پیری بھی سنوٹ نہیں ہوتی جا ہے غریب ہی لیں یا بدعاشی کر لیں کیونکہ مشہور ہے کہ پیری پیری سے کام اسکے فلوں سے کیا کام اگر پیر صاحب ڈھنگ کی باتیں بولیں تو مذاق و معارف میں اور بے دھنگی بے مکی باتیں تو روز ہیں اور خاموش رہیں تو مر قتب اور چپ شاہ ہیں انکی ہر حالت میں حیثیت ہو۔ انسوس آج کل پیروں کے ساتھ وہی مسئلہ ہر جا ہے جو بد و نصاریٰ نے اپنے اجداد رہبان کے ساتھ کر رکھا تھا اور اللہ اللہ وہ وہاں لکھو حق ائمان اللہ و لہجہ انہ کے خلو کے بیٹھا اور اسکے محبوب بنے تھے دَعَوْۃً بِاللّٰہِ

مجموعہ

مجموعہ
پیر صاحب کے
مکتوبات

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ان کو سب کچھ معاف ہے جو چاہیں کریں اس طریقہ میں عمل کی ضرورت
 ہی نہیں بلکہ کچھ سروکار ہی نہیں۔ یاد رکھو کہ ایسی پیری مریدی کو سلام ہے کچھ واسطہ نہیں یہ سراسر
 بیہوشی ہے، اخیر چھپے ایسے تو نہیں ہیں بلکہ معیت کے بعد عمل کی ہی ضرورت سمجھنے میں مگر کوئی اعمال
 کی فرائض و واجبات کی نہیں بلکہ وظائف و اداؤں کی ضرورت سمجھتے ہیں کچھ غلطی ہے اسے معلوم کرتے
 ہیں ان میں کمی ناہنجیں ہوتا ہے فرائض ناہنجیں ہوتے ہیں۔ نماز کی پُر و اندیشی کو دانت پر ہوتی ہے
 یا بے وقت معاملات سے ہرگز گندے میں سو دلیتے ہیں اور دیتے ہیں دشوت کا بازار گرم
 ہے اور کسے ساتھ تہجد کے پابند ہیں اشراق کے پابند ہیں سچ پستابی ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے
 اور ہر صاحب بھی ان مریدوں کی سود کی آمدنی سے بدیا لیتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کے ایک
 شخص نے خود مجھے فرمایا کہ نماز تو چاہے فضا ہو جائے مگر میرے جو وظیفہ ہوتا وہاں ہے وہ کبھی فضا
 نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ جب قضا آئے گی اس وقت اس کا نتیجہ معلوم ہوگا کہ نماز زیادہ ضروری
 تھی یا وظیفہ۔ اور ان میں بھی اسلم وہاں جو وظیفہ ثواب کیلئے پڑھتے ہیں۔ ورنہ اکثر تو دنیا ہی کے
 واسطے پڑھتے ہیں چنانچہ کوئی قصیدہ خوشیہ کا درود کرتا ہے کوئی حزب امرا کا مگر انکو ثواب طلب ہوتا
 تو اوجیہ مانور میں ان سے زیادہ ثواب ہے مگر دنیا مطلوب ہے واسطے اوجیہ مانور ہو چکا نہیں
 بلکہ اس قسم کے وظائف سے کچھ پیسے جیسے دنیوی شافع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ان کو ٹھیکو ایک
 طبقہ اور ہے جو صوفیہ کہاتے ہیں وہ اسلئے زیست ہوتے ہیں تاکہ کیفیات اور کشف و کرامت حاصل
 ہو جائیں یہ لوگ کیفیات کو متصور کچھ ہوتے ہیں اسکے لئے ترک لذات کرتے ہیں نیند کم کرتے ہیں غذا
 کم کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں مجاہدہ و ریاضت۔ مگر انکو مجاہدہ کی حقیقت ہے۔ مخالفت نفس
 فی المعاصی رسولی کھانے یا پھنڈ پانی پینے میں نفس کی مخالفت کرنا مجاہدہ نہیں۔ بلکہ مجاہدہ یہ ہے
 کہ نفس نے شہوات شایا کسی امر یا عورت کے دیکھنے کا یا کھانے کا یا کسی کی ضیبت کرنے کا
 اس میں نفس کی مخالفت کی اسی طرح تمام معاصی میں خود کو روک کر یہ صوفی جو مجاہدہ کے معنی
 ہیں ان مواقع پر نفس کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ بہت سے لوگوں اور دعوتوں کے گھونٹے میں
 مشغول ہیں اور غضب یہ کہ گناہ کے تاویل یہ کیا جاتی ہے کہ کم تو صفت حق کا مشاہدہ کرتے ہیں مولانا
 محمد غفران صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہے خود کو خوب جواب دینا تاکہ انبیاء کی فرمائش میں ہمارے منت حق کو کچھ

کسی فردی سنگ بگستہ کو تعلق آؤں پیدا ہو گیا۔ غرض ان لوگوں نے مجاہدہ کی حقیقت ہی نہیں
 بھی اور ریاضت کے معنی اصل لغت میں سدا سے لکھے ہیں کیونکہ یہ مانور ہے فرضاً اللہ بقیۃ
 ہے جسکے معنی ہیں گمراہی وغیرہ کو سدا سے اور اصطلاح میں ریاضت کے معنی ہیں تحصیل اخلاق
 حمیدہ و اذکار اخلاق ذہبہ۔ پس مجاہدہ تو یہ ہے کہ شہوت و غضب وغیرہ کا جب تھاظ ہو تو اس
 تھاظ کو روکا جائے اور ریاضت یہ ہے کہ اس تھاظ کے نشا کزائی کر کے اسکے بدلے خلق حسن اور
 ملکہ فاضلہ پیدا کیا جائے کیونکہ تجھے معاصی ہیں سب کے ناشی اخلاق ہیں اور ریاضت اسی مرتبہ
 خلق کے ازالہ کا نام ہے اور ازالہ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ نشا فاضلہ وضعیف ہو جائے کیونکہ اخلاق
 زایل کا ازالہ ممکن نہیں یہ سب رذائل فطری ہیں اور حدیث میں ہے *كَوْنُوا مَعْرِضًا لِّذَلَالٍ مِّنْ مَّكَاتِبِهَا*
فَصَلِّ قَوْلَكَ وَادْعُ إِلَى خَيْرٍ مِّنْ ذَلَالٍ مِّنْ مَّكَاتِبِهَا اور ان رذائل کے فطری ہونے کی دلیل
 یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی غصہ نامہ اور جھنجھٹ کا قول ہے کہ غضب کرے پیدا ہوتا ہے پھر
 غضب سے نیست پیدا ہوتی ہے جب بچوں میں غصہ تو معلوم ہوا کہ ان میں نگہ بھی ہے تو بچوں کے
 اعدان خود کے ہونے معلوم ہو کر یہ امور فطری ہیں یا دوسرے فطری کا ازالہ کھینچ نہیں ہو سکتا تو جو سادہ
 انکو باطن زائل کرنا چاہے وہ اس کا مصلوق ہے و ما شاہدہ بہت و خیال باطل بہت
 اور یہ میں نے اگلے ظاہر کر دیا کہ سائیکس اس حقیقت کے نہ جاننے سے بہت پریشان ہوئے ہیں بعض
 دفعہ مجاہدہ کے سادہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے کبڑا مل چو گیا اس کے بعد کسی مؤلف پر وہ پھر اصرار تو
 یہ کہ نہ دل ہو جائے اور بہت بہت ہوجاتی ہے کہ انوس ساری محنت ہی براؤگی مجاہدہ سادہ ہو گیا
 یہ بلانہوز و موجد پھر اس غم میں بعض نوز و گشتی کہ لیتے ہیں اور بیٹھے خود گشتی کر لیتے ہیں یہی بعضوں نے
 جان دیدی اور بعض نے اپنے کھڑکی سے لنگ کر لیا کہ اس راہ میں تو کا جانی دشوار ہے ممکن ہی نہیں
 اس واسطے میں کہتا ہوں کہ نہ تو اس سے مقصود و محال ہے اور محال کے معنی یہ ہیں کہ بعد مجاہدہ کے ان
 اخلاق و فطریہ کی تادمت میں پہلی جیسی شقت نہیں ہوتی و رزادہ کو کہ مجاہدہ سے نہ تو اس کی حرص ناکی
 ہوتی ہے نہ تحمل نہ حکر کا کمر ہاں محال ہو جائے جس کا ثرہ یہ ہے کہ ان کے متفقہ پر عمل ہونو
 کیونکہ عمل امتیازی ہے متفقہ سے رطوبہ عمل کمزور ہی ہری کامیابی ہے اور مجاہدہ و ریاضت سے
 یہی عمل نامان ہو جائے غرض اس تقریر سے سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ ایک اور وجہ تو ہے تھاظا صفت کا

میں نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب میری رائے ہے اور میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں

اسکی مخالفت کرتا تو مجباً بدہ ہے اور ایک اس نقائصے کا نشا ہے خلقِ رذیل اس کے ازالہ یعنی اضمحلال کو بہ امنت کہتے ہیں یہ تو انکی حقیقت ہے جس میں ترکِ اکل و شرب کو کوئی دخل نہیں یہ اور بات ہے کہ اس حقیقت کی تفصیل میں ترکِ اکل و شرب وغیرہ سے سہولت ہو جاتی ہے تو وہ مقدور ہوا مگر یہ کیا غضب ہے کہ مقدور کو مقصود بنالیا گیا کہ اصل مجاہد کا تو چہ نہیں نہ امر و نہ کھوروں کا چھوڑیں نہ حرمتوں کا دیکھنا اور کھا پینا سوئے کم کر کے مجاہد کیجئے۔ یہ تو مجباً مصو فیہ کا حال ہے اور جو زور سکھ چکے ہیں وہ تک معاصی کا بھی انتہام کرتے ہیں مگر وہ اس مرض میں گرفتار ہیں کہ اصول و کیبلیات کو مقصود و مطلوب سمجھے ہوئے ہیں کسی سے انہوں نے سن لیا تھا۔ اَلْجَاهِدُ اَمَّا قِسْمُ الشَّاعِدِ فَهُوَ ہس یہ لفظ تو یاد کر لیا مگر تفسیر کسی محقق سے دریافت کی بلکہ انہی راستے سے معنی گھڑے۔ مجاہد کے معنی تو مزاحمت ہے کہ کھانا بھی چھوڑ دے اور پیٹا بھی اور مشاہد کی یہ تفسیر کی کہ اللہ کی طرف خود بخود بدون ارادہ کے لو لگی رہے ذوقِ شوق ہو کشف ہو کیسوی ہوا استغراق ہو جس وہ اسی کے واسطے ساری کوشش کرتے ہیں اگر کوئی اثر ظاہر ہو گیا کہ خوشی دیر کو دساؤں کم ہو گئے شوق و ذوق پیدا ہو گیا تو خوش ہو گئے کہیں ہم کامیاب ہیں اور اگر کسی ایسا ہوا تو اب پریشانی میں مبتلا ہیں شیخ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ مجھے تو ذکر سے نفع نہیں ہوتا دساؤں بند نہیں ہوتے شوق و ذوق پیدا نہیں ہوتا شیخ اگر اناری سے ہے تو وہ ہر شکایت پر دلچسپی کے لئے ایک وظیفہ اضافہ کر دے کہ ہر ایک کو بخیر و کامیابی بنا دیا جیسے علیٰ حزمین شاہ نے اپنے ہمسایہ کو تذکرہ اولیاء بنایا تھا تصدیقوں سے کہ علیٰ حزمین جب دہلی آیا تو اس کے ایک محل پرست عہدہ تحریر کیا گیا وہ اس میں رہنے لگا اسکے وزیر میں ایک مدداری فقیر رہتا تھا وہ دن کو ایک لہا شجرہ پر چڑھ کر تھا چند روز میں ایک مکان محل حرمین کی مزین پر ہی کھیلے آئے گا اگر کسی تسکین تکلیف ہوئی ہو تو ہا ہرزہ بجا لے تاکہ اس کا بندوبست کیا جائے علیٰ حزمین نے کہا اور تو کچھ تکلیف نہیں مگر اس تذکرہ لا دیا مگر کہیں اور کسی جگہ باد و راقوں کا سنا ظالم نے تنگ کر دیا ہے اس کا شجرہ ختم ہی نہیں ہوتا تو جیسے علیٰ حزمین نے اس شیخ کو تذکرہ لا دیا بنایا تھا ایسا ہی میں ہوتا ہوں کہ اناری شیخ اپنے مریدوں کو محبوبۃ الولا لف بنا دیتا ہے پھر بعضے تو ایسے دیوانہ بنتے ہیں جو شرع کے موافق ہیں اور بعضے تو بہت ہی بے تکلف و طائفہ بنتے ہیں جو خلاف شرع ہیں۔ جیسے شیخ عبد القادر شینا مشرہ اور ایک وظیفہ مشہور ہے اَللّٰهُمَّ اَلْهَمْنِيْ يٰ اَلْهَمْنِيْ مَا دَعَىٰ سِرِّ مَعَد

یہ حال تو عقین کا ہے کہ وہ کیفیات کے طالب اور ان کے اندام سے پریشان ہوتے ہیں وہ یہ کہ یہ حق ہونے کی ساتھ غیر محقق ہیں۔ اور ایک جماعت بیطلین کی جو جگہ غیر محققین میں کہا جاتا ہے ان کی یہ حالت ہے کہ احوال و کیفیات کی طلب میں ان لوگوں سے معاصی ایک سرزد ہوتی ہے مثلاً بیوی بچوں سے ترک تعلق کر دیتے ہیں تاکہ کیفیت میں فرق نہ آئے۔ میرٹھ کا واقعہ ہے کہ میں اس لئے گھر میں علاج کے واسطے ان کی ساتھ گیا ہوا تھا اس وقت ایک ساقی نے بیعت کی درخواست کی چند عورتوں نے اسکو کہا تو ان سے بیعت نہو بلکہ ہمارے پیر سے مرید ہونا جنہوں نے پیاس سال سے بیوی کا منہ نہیں دیکھا اور یہ تو بیوی کو سفر میں لئے لئے پھرتے ہیں اس ساتھ اس قسم کا جواب دیا کہ تم اپنے پیر سے تو میں ہرگز بیعت نہوں گی وہ تو پیاس برتاؤ خلی نافرمانی میں مبتلا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا میں تو ان کی ہی طرح ہوں ان کا طرز سنت کے موافق ہے۔ تو اس عالم نے پیاس برس سے بیوی کو چھوڑ رکھا تھا شاید اسی لئے علیحدہ رہا ہو گا تاکہ بیوی کے اختلاط کو کٹائی وغیرہ کی کیفیت میں خلل نہ آجائے مگر جو کیفیت معصیت کے ساتھ ہی متبع ہے اسی کیفیت خود مرد ہے یا کہ کبک بعض دفعہ کیفیات محمودہ و کیفیات غیر محمودہ میں صورتاً شبہا ہو جاتا ہے مثلاً مذکران لکن و نرمان کی محنت بعض نر کیساں ہوتی ہے اسی طرح استغناء عن الخلق و کبریٰ صورتاً شبہا ہو جاتی ہے اسی ہی نفسانی کیسوی اور روحانی کیسوی میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ بیوی بچوں سے الگ رہ کر جو کچھ حاصل ہوتی ہے وہ نفسانی کیسوی ہے روحانی نہیں ہے۔ اس تشباہ و تشائل کو مولانا دہلوی رہ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

درمیاں شان برزخ لایبیاں

بحر تلخ و بحر شہر میں ہنساں

حب کیفیات میں باہم تشابہ ہے تو اب کسی معیار کی ضرورت ہوتی جس سے معلوم ہو سکے کہ کوئی کیفیت محمودہ ہے اور کوئی مذمومہ ہوا سکے لئے معیار صرف شریعت و فہم سے نہیں ہو سکتا کسی گناہ کا مقصد ہو جائے وہ مذموم ہے ورنہ محمود نہ ہو گا یہ معیار سامنے ضرور ہو کیفیات تو جوگیوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں کیا ان کو بھی صوفی اور وادی کہہ گئے۔ اور آج کل اس کدے میں بھی استبعاد نہیں کیونکہ جب لوگوں نے کیفیات ہی کو مقصد سمجھ لیا ہے اور تصرف اپنی کا نام دیکھ چڑھا ہے تو کنگے نزدیک ہر صاحب کیفیت صوفی سے خواہ مسلم ہو یا کافر چنانچہ آج کل ایک کافر صاحب دیا حضرت

کے بہت سے مسلمان مستحق ہیں۔ اور ظفر نگر میں ساٹھ ایک ایک ہندو باؤ کے بہت سے مسلمان مرد ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ ہندو کسی مسلمان پیر سے مرد ہوتے ہیں اور وہ مسلمان پیر صاحب اسکے مرد کہتے ہیں اور مرد صاحب ہندو کے ہندو ہی رہتے ہیں یہ معلومت سمجھنے میں کہ شاید کسی وقت مسلمان ہو جاویں۔ مگر ہمارے اکابر نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ گنگوہ میں حضرت مولانا ندوی کے پاس ایک ہندو مرد ہوئے آیا اور فرمایا کہ وہ ایک بہت بڑے بزرگ زمانہ سے مرد تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا اسلئے مولانا کے پاس تجدید بیعت کے لئے آیا اور ان مرحوم بزرگوں کے ایک معتقد کا خط آیا حضرت مولانا نے صاف فرمایا کہ بیعت کرنے سے انکار نہیں مگر ہمارے ہاں بیعت کی سب سے اول شرط اسلام ہے۔ مسلمان ہو جا کر ہم مرد کہوں گے۔ اس نے پشیمانیوں کی حضرت نے مرد کیا۔ بعد میں بعضوں نے عرض کیا کہ حضرت اگر اس کو اس زمانہ میں مرد کر لیا ہا تو اسلام سے قریب ہو جا تا فرمایا ہرگز نہیں بلکہ وہ جدید پیر یا کیوں کہ ذکر و شغل میں نہ صحبت ہو سکتی کیفیات طاری ہوتی ہیں اور کیفیات میں خاص لذت بھی ہوتی ہے جب کوئی شخص قریب حق کی لذت سمجھتا ہو اس کو کافر کہہ کر بھی یہ کیفیات حاصل ہو جاتی ہیں تو اس کا یہ خیال بچنے ہو جاتا کہ قریب ہی میں اسلام کو کچھ دخل نہیں نہ اسلام کی ضرورت ہے بلکہ کافر کہہ کر بھی قریب حق حاصل ہو سکتا ہے تو پھر کسی وقت بھی اس کا اسلام الائی امید نہ رہتی اور اب جو کہو راہ بردار گیا ہے کہ بدون اسلام کے خدا کا راستہ نہیں مل سکتا اب امید تو ہے کہ شاید کسی وقت اسلام کی ضرورت کا خیال اسکے دل پر غالب ہو اس قصہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کیفیات کا قریب حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس چیز کے حصول میں اسلام بھی شرط نہ ہو وہ کیوں نہ مکر مقصود اور قریب کا مقنون علیہ نہ ہو سکتی ہے ہرگز نہیں خوب سمجھ لو کہ ان کیفیات کو قریب میں کچھ دخل نہیں نہ یہ مقصود و مقصوف ہیں۔ اور ایک مثل یہ مسلم ہے کہ اگر کفار کو مرد کرنا اسلام سے ان کو قریب کرنا نہیں ہے بلکہ بعید کرنا ہے آجکل ایک صاحب پیر ہے ہوسے ہیں ان سے ہندو بھی مرد ہیں۔ اور ششم پرستم ہے کہ آپ نے ایک رسالہ میں بھی شائع کیا ہے کہ میرے بعض ہندو مرد مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم مسلمان ہو جائیں میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ نہیں مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہندو رہ کر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اسی کے قریب کچھ الفاظ تھے، بتلائیے جو شخص مسلمان ہونے والے کو اسلام سے

اس کی تدبیر سے اور نہ حاصل ہوں تو کچھ غم نہ کرے اسوقت اسکو مولانا رومی کا یہ شعر سنایا جائیگا
 روزگار گرفت گورو پاک نیست تو بہاں لے آنکر جز تو پاک نیست
 ہمارے حضرت حاجی صاحب سے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اتنی لاکھ وقفہ ذکر کرتا ہوں مگر نفع نہیں
 ہوتا تو فرمایا کرتے کیا یہ نفع ضرور ہے کہ اتنی لاکھ مرتبہ ذکر کی توفیق ہوگئی۔ ہاں ایک دوست اس
 وہ ذکر و شغل کے پابند ہیں مگر طالب کیفیات ہیں اور کیفیات انکو حاصل نہیں ہوتیں کیونکہ کیفیات کا
 دار کیسوی پسہ اور کیسوی کم غلو کم زرا وہ ہو جاتی جو عافوں کو خاک صواب و کائنات مفرطہ کو کیسوی
 حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اس کا دماغ ہر وقت حرکت فکر میں رہتا ہے اس لئے میں نے ان سے کہو
 کرم کو کیفیات بھی حاصل ہونگے تم صرف ذکر و شغل کو نصیحت سمجھ کر کے جاؤ۔ مگر وہ طلب سے باز نہ گئے
 ایک صاحب توجہ و تصرف بزرگ کے پاس گئے انہوں نے ان سے روزے رکھو گئے اور دود
 و استغفار و علوم کتابیہ پڑھنا پھر ان کو ایک ڈال پھر دوسرے دن پھر تیسرے دن مگر
 اپنی شرط یہ تھی کہ ایک کیفیت بھی حاصل نہ ہوتی۔ اسوقت ان کو میرے قول کی تصدیق ہوتی کہ دلائق
 میں کیفیات کے قابل نہیں ہوں اسوقت طلب کیفیت دل سے نکلے اور اس کے قبل ان ہی کا ایک
 واقعہ اور ہوا تھا کہ ان کو ایک ریاست میں جہاں عرصہ تک ملازم رہے تھے کسی کام سے جانا
 پڑا مجھ سے اجازت لی میں نے اجازت دیدی گو میں جانتا تھا کہ اس سفر سے معمولات ناخ ہو جائیں گے
 مگر میں نے تصدیق ہی سمجھا کہ اجازت دی تھی کہ وہ ان کو ذکر و شغل کی تدبیر معلوم ہو جہاں ہمارا سفر
 میں ہم ملاک کے ناخ ہوئیے ان کو اپنے قلب میں ایک ظلمت سی محسوس ہوتی اور وہ جو ذکر و تضرع
 خاص نور پیدا ہوا تھا اس میں کمی ہوتی تو وہ بڑے گھبرائے اور نہایت تعلق ہمارے پاس خط
 لکھا کہ میں اپنی تہا ہی اور بر باد کی کار و بار دیا تھا میں نے لکھا کہ آج ان معمولات کے ناخ ہو چکی مگر
 کیوں ہے اسکا تعلق استدراکس اتنے ہے یہ تو وہی ہے جسکی تم تعمیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بدو ان کیفیت
 معمولات لاشعے ہیں ان واقعات کے بعد وہ چین سے بیٹھے اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہی
 بڑی دولت ہے یہ دولت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ مگر وہ غم سے توفیق طلب کر لیں اور تم ایک
 دفعہ بھی اللہ کا نام نہ لیکو تو بیکار و بیکار لوگ سے بلاو دے اگر اس ہم نبوے۔ سبھلو کی کیفیات
 لئے پھرتے ہو تم اس غیر مقصود کی طلب میں مقصود کی ہتھیر دی کر کے کہیں اس کو بھی ہاتھ نہ دے

کیونکہ ایک صورت قبر تازی ہونے کی یہ بھی ہے کہ نہاد کا نام لینے کی توفیق سلب ہو جائے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ مکر توحید زبان سے کہا تھا یا اگر زبان نہ چلی اور رب باتوں میں زبان چپتی تھی مگر کمرہ زبان سے نہ کھلتا تھا یہ حدیث تھے گھبرا گئے اللہ تعالیٰ کی چٹاپ میں عرض کیا کہ اس کا کیا سبب ہے اہل اہم ہوا کہ ملاں دن جب کو اتنے سال ہوئے تم نے ایک سیوا کھڑے پا سے کھانا کھا اور جب تک اس سے توبہ نہیں کی آج اس کی یہ سزا مل رہی ہے کہ کسی توفیق سلب ہوگئی اس گناہ سے توبہ کرو تو عذاب ملے۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی توبہ قبول ہوئی اور یہ وہاں منت ہوا حضرت مسکو رسولی ات نہ کھینے کہ آپ کو ذکر توفیق ہوگئی واللہ یہ عجیبی دولت ہے درہنہ ہوں ہاموں جو تیاں چٹاتے پھرتے ہیں چکی زبان کو خدا نے توفیق ذکر سے بند کر دیا ہے۔ جیسے ایک حکایت ہے کہ غلام اور آقا بازار کو گئے راستہ میں مسجد گئی غلام نمازی لٹا آگے نمازی غلام نے نماز پڑھنے کے لئے آگے اجازت چاہی اس نے اسکو اجازت دیدی اور خود مسجد کے دروازہ پر بیٹھ گیا جب نماز ختم ہوگئی اور نمازی مسجد سے نکلنے لگے تو آقا صاحب کو انتظار ہوا کہ اب غلام بھی آتا ہوگا مگر وہ نہ آیا اور بہت دیر گزری اسپر آگے بھٹا کر پکارا کہ کیاں کہاں رو گئے آئے کیوں نہیں غلام نے بھا دیا کہ آئے نہیں دیکھا کون نہیں آئے دیتا۔ کہا جو تم کو اندر نہیں آئے دیتا وہ بھٹکوا ہم نہیں آئے دیتا صاحب توفیق اور عدم توفیق ہی تو ہے کہ غلام مسجد کے اندر جواب نہا بیٹھا ہے۔ اور آقا صاحب باہر بیٹھ بیٹھوں پہ نظر نہ کرے بیٹھے ہیں مگر آج کل ایسے مذاق کے بھی لوگ موجود ہیں جو بھائے اسکے کہ اس غلام پر تعلق کریں تو کرتے ہیں چنانچہ ایک شخص کا بچپڑا ہوا تھا وہ چھوٹ کر مسجد میں بیٹھ گیا موزن بھٹانے لگا کہ لوگ جانوروں کو مسجد میں گھسا دیتے ہیں تو وہ بچپڑے والا جواب دیتا ہے کہ یہاں کیوں بیٹھتے ہو جانور بے بھد تھا مسجد میں آگیا بھلا کبھی تم نے جیس بھی رہاں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سخت کے نزدیک مسجد میں ہانا تم بھد لوگوں کا کام ہے۔ مگر ایسے نامتقولوں کو موت کے بعد جواب معلوم ہو جائے گا یہاں وہ قابل خطاب نہیں ہیں۔ بصر حال میں یہ کہ رہا تھا کہ ذکر اللہ ہی بڑی دولت ہے اسکی تدویر اور کیفیات کے وہ بے ہو کہ اسکی تہذیبی فکر و مولانا رومی نے اسپر ایک شعر لکھا ہے کہ ایک مالک کو شیطان جو دھوک دیا کہ تم برسوں کو ذکر شغل تہجد وغیرہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذکوئی پیام ہونہ سلام ہے تو مجھ ہی کیوں سواہتے ہو جب وہ پوچھنے تک بھی نہیں اس صحرانہ کے ذہن میں

نہ جواب نہ آیا تو اس نے ذکر و خصل و تہجد سب ترک کر دیا سوتے ہوئے کوئی لطیفہ
غیبیہ خواب میں آیا اور اس نے حق تعالیٰ کی طرف سے پوچھا کہ کیوں صاحب آج ہم کو چھوڑ کر
کیوں سو گئے نہ ذکر کیا نہ تہجد میں اٹھے اس نے وہی جواب دیا جو شیطان نے دھوکہ میں پڑھایا
تاکہ ادھر سے تو کچھ پیام و سلام سے ہی نہیں پھر میں کیوں مرادوں وہاں کو جواب ارشاد ہوا
تغنت، آں الشر تو لبیک ماست
وہیں نیاز و سوز و روت پیکہ است

کہ یہ الشر اکثر کہنا تھا حکم لبیک دفعہ الشر کہہ کر دوبارہ زبان سے الشر نکلتا یہ ہمارا جواب ہی تو ہے کہ
ہاں ہم نے پہلا قبول کر لیا ہے مگر پہلا قبول ہوتا بلکہ ناگوار دور و دور تا تو زبان بند کر دیتے اور ذکر کی
توفیق سب کر لیتے کیونکہ جس شخص کا دربار میں آتا بادشاہ کو ناگوار ہوا اور بادشاہ صاحب خدمت ہی
ہو تو وہ پہلی ہی دفعہ کان پکڑ کر اسکو نکال دیتا ہے۔ حاجی صاحب نے اس سے ایک مسئلہ مستنبط
فرمایا ہے کہ جس طاعت کے ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی توفیق ہو جائے تو کچھ لو کہ
پہلی طاعت قبول ہو چکی یہ علامت قبول کی ہے اور مگر یہ استنباط فطری نہیں مگر ظاہر عاقلہ الشر
اور وسعت رحمت اسی کو مقتضی ہے پس تغلیب رجائیں یہ بہت نافع ہے بجز شرعاً مامور ہے
لَا يَتُوبُ أَحَدٌ لِّكَرٍّ وَهُوَ يُحْيِيهِ الظَّنُّ بِرَبِّهِ الْمَرْصُوعِ جَلِّ مِجْدَتِ كِي حَقِيقَتِ وَغَايَتِ
میں عام طور سے غلطی ہو رہی ہے لوگ تقاعد وغیرہ مقاصد میں فرق نہیں کرتے نہ اعمال کا اہتمام
کرتے ہیں نہ اعمال پر روک ٹوک نہ علامت تعلق بیعت میں طریقین سے التزام بھی ہے اطاعت کا
اور عبادہ کا اصلاح کا پھر بھی وہاں روک ٹوک نہیں صرف وظائف کی بھر مار سچا دہا کر کچھ روک ٹوک
ہے ہی تو صرف دوچارہ عمل پر جبکہ ضروری ہوتا ہے کہ معلوم ہے علامت کہ وہ بائیں زیادہ بتلانا چاہیں جس کی
مخاطب کو ضرورت ہی معلوم نہیں مگر ایسی باتیں کہہ کر بتلائیں ان کی ضرورت کی خوشخبری سن کر یہی اللہ
شکر آئے ہیں کہ ان سے خود گورے ہیں اسی تو نام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک سید ہو جبکہ
نہایت غلیب ہی مریض ہیں۔ حاجو بیعت ہو چکے بعد میں چیزوں پر روک ٹوک زیادہ ضروری ہو وہ اس قسم
کی میں کہ عجب فصاحت حقوق عبادہ و حسن دفع فضائل و غفران مگر بکل ان امور پر مطلق روک
ٹوک نہیں علامت کہچھ زیادہ میں مثلاً کہ کواول ہی کا زیادہ اہتمام تھا وہاں نصف ترسا ہا سال کے بعد تعلیم کرتے تھے
اور یہی باتیں کہ بعض زبان و لسان امور پر روک ٹوک کریں بلکہ تدبیر کو ان مریض کو کتاب سے نکالتے تھے

مردم
س
نہایت
چشم
مات
میک
حق

مثلاً کسی کو زینت پرستی میں مبتلا دیکھا تو اسے سرکوں پر یا غافقا میں پھنکر کرنا بجا اور دنیا بتلایا۔
 اور جس میں تکبر دیکھا اسکو نمازیوں کے جھٹے سیدھا کرنا تسلیم کر دیا جنہیں ایک حوالہ کے کچھ مروتے تھے
 جو اس منکر کی رعیت کا حوالہ ہے، اسکے ہوتے سیدھے کرتے ہوئے بس جگر ہی نوکٹ گیا اور دل پر
 آ رہی تو چل پڑا مگر یہ حالت ایک دو دفعہ میں ہوتی پھر افعال تواضع میں غاصیت ہے کہ ان سے
 قلب میں بھی تواضع پیدا ہو جاتی ہے کرتے کرتے ہر قسم کی عادت ہو جاتی ہے، حضرت شیخ ابو جبر
 ٹنگوئی کا قصہ میں نے بار بار بیان کیا ہے غالباً سامعین اکثر اس کو واقف ہو گئے کہ سلطان نظام الدین
 لختی نے، کچھ عجب کا کس طرح علاج فرمایا تھا کہ اولاً انکو تمام جھوٹنے کی خدمت سپرد کی پھر سال بھر کے
 بعد جنگوں سے کہا کہ ان کے سر میں ذرا سی اپنے ٹوکے کی شی پیدا کر دے جب وہ اسپر چلے تو ایک
 مدت تک پھر یہی خدمت اور اسی اور اسکے بعد مدت تک پھر یہی خدمت لی پھر شکاری کتوں کی خدمت
 سپرد کی اور یہ کام اس شخص سے لئے جو ٹنگو کے پیر زادے بھی تھے اور طب زادے بھی تھے، اس
 قسم کی خدمتیں دیکر پھر کہیں ذکر فضل بتلاتے تھے۔ اے صاحب اس قسم کی تعلیم کا تو آج کل کہیں
 چنہ بھی نہیں۔ حالانکہ ضرورت سی کی ہے کیونکہ شیخ کو طیب کی طرح ہونا چاہیے کہ ہر مرض کو ایک
 ہی نسخہ دے بلکہ نسخے بدلتا رہے جیسا مرض دیکھے ویسا ہی نسخہ بتلے اور ایک مرض کو بھی ایک
 نسخہ دے بلکہ اسکے لئے بھی حسب ضرورت تبدیلی اختیار کرنا رہے مگر تاجک فیض کے یہاں بس ایک ہی طریقہ
 یکے لئے ہے یہ طرز ایک نہیں بلکہ ہر شخص کے مناسب اسکے امراض کی تفتیش کے بعد جدا جدا تعلیم ہونا
 چاہیے۔ اور ان کو رات دن اعمال و اخلاق پر نوکنا چاہیے اور جن اعمال کا وہی ہونا عام طور سے
 معلوم ہے اس کا اہتمام مستور دنیا و ضرورت نہیں بلکہ جن باتوں کا وہی ہونا لوگوں کو معلوم نہیں
 ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلاً اصلاح اخلاق کو آجکل وغیرہ امور سے سمجھتے ہیں اصلاح
 اخلاق کو وہ نہیں سمجھتے مثلاً لوگوں کو اسکا اہتمام ہی نہیں کہ ہمارے فعل یا قول سے کسی کو ایذا
 پہنچے یا اسکو دین کا کام سمجھتے ہیں حالانکہ یہ آقا پر کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں۔ **اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ تِلْكَ اَعْيُنِهِمْ** کہ مسلمان وہ ہے جسکی زبان اور دل گھبراہٹ سے
 مسلمان بچے رہیں جیسوئے اس پر سلام ہی کو معروف فرمایا ہے گو مٹا سنے اس میں تاویل کر لی کہ مٹا
 کہاں اسلام کا سوتھون ہونا ہے مگر حضور کے الفاظ تو یہ ہیں کہ مسلمان وہی ہے جسکے ہاتھ اور زبان سے

ہنس پڑیں اور حضور نے فرمایا اَتَاَنِ تَجِیْفُكَ اللّٰهُ عَلَیْكَ وَرَسُولُہُ اِس طرح حضرت
مقداد بن الاسود صحابی فرماتے ہیں کہ ہم چند آدمی بھوکے پیاسے عربہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہمارے زور کر دیا حضور کے یہاں چند کمریاں ملی ہوئی تھیں ان کا دودھ آپ نے ہم کو بتلا دیا ہم
سب بھی پی لینے اور حضور کے لئے بھی رکھ دیئے حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ایک ذات حضور کو
مکان پر تشریف لائے میں فرادیر پھرتی رہی یہ سمجھا کہ شاید کسی نے آپ کی دعوت کر دی ہوگی اس خیال
سے میں نے آپ کے حصہ کا بھی دودھ پی لیا۔ پی تو یا لگا کر بعد میں خیال ہوا کہ اگر حضور کی دعوت
نہوتی ہو اور حضور بھوکے پیاسے رہے تو کیڑا کر ہوگی بس یہ خیال آتا تھا اور مجھے سمجھتی تھی اب
ہر چیز کو میں بدلتا ہوں مگر چین نہیں آتا یہاں تک کہ حضور بہت دیر میں تشریف لائے اور آہستہ
کوڑا کھوئے اور ایسا آہستہ سلام کیا جسکو جگنے والا سن لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں حق اللہ و حقوق العباد تھا کہ نہ تو سنی والوں کی تنہی رعایت کہ سلام ہی نہ کریں کیونکہ خیال اس کا بھی
ہے کہ شاید کسی عارض سے کوئی جاگ رہا ہو۔ اور نہ اتنا غلو کہ زور سے اس طرح سلام کریں کہ سب کی آنکھیں
چناچر بجلی صوفی اور سائیکس بھی اس امر کی رعایت نہیں کرتے رات کو اٹھتے ہیں تو زور کے ساتھ کھٹکٹ
چلتے ہیں۔ استنجا کیلئے ڈھیلے بھی زور سے پھوٹتے ہیں۔ پانی بھی زور سے بھرتے ہیں گلی بھی زور سے
کرتے ہیں۔ آخر یہ کیا طریقہ ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کسی دوسری قوم کے لئے
ہے کہ وہ اس پر عمل کریں اور تم عمل نہ کرو۔ پورا قصہ یہ ہے کہ پھر حضور اس برتن کی طرف چلے جیسے دودھ
دکھا جاتا تھا اسکو خالی پایا تو آپ نماز میں مشغول ہو گئے اور غماز کے بعد حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ
اسوقت جو مجھے کھانا کھلائے اسکو آپ بھی روزی دیجئے اسوقت حضرت مقداد سے نہ ہا گیا اور اللہ
کا نام لیکر بکریوں کے نیچے جا بیٹھے تو دیکھا کہ حضور کی دعا کی برکت سے سب کے من خوب بھرے ہوئے
ہیں تب بہت سادہ دودھ لیکر آپ کے پاس آئے اپنے پی لیا تو ان سے کہا کہ تم بھی پیو یہ بہت پیٹنے
حضور نے سبب پوچھا تو سادہ دودھ ملایا عرض حضور کہ تو یہ طریقہ تھا مگر ہمارے ہمارے نبی کا ذرا ہٹا نہیں اور
ایک عرض میں یہ ہے کہ کسی جگہ سے کوئی چیز ٹھانیں گے تو اسکو پہلے کھوں گے جس سے دوسروں کو تلاش
میں پریشانی ہوتی ہے۔ چار پانی بچا آئیں گے تو باطل راستہ میں پھرا سکو میں پھر ڈر کر کھڑے ہو جائیں گے
چاہے رات کو کوئی لمحہ کر ہی گر پڑے اور راتہ راتو یا سری پھوٹ جائے۔ اسی طرح جماعت کے بعد

جس طرح
حضور نے
فرمایا

۳۱۷

فصلوں کی نیت ایسی بگڑا نہیں گئے جس سے لوگوں کو چلنے بھرنے میں تکلیف ہو کسی جگہ سے برتن میں
 کھانا یا تواب پڑھیں ہونا کس کا برتن جلوی غالی کر دیں بلکہ اسی میں کھانا شروع کر دیں گے بلکہ
 کئی روز تک اسکو خیر و برکت رکھیں گے اور دوسرا شخص برتن مانگے تو کہتے ہیں کیا ہم دیکھ لیں گے
 میں کہتا ہوں کہ دیکھ کر نہ ہونے پڑے گا کہ تم دیکھ لو کہ برتن دھو کر بھول جاؤ چنانچہ ایسا بکثرت ہوتا
 ہے کہ کسی کے برتن جلوی واپس نہ گئے اور دھو کر بھول گئے پھر مہینوں تک وہ اپنے ہی گھر
 پڑے رہے اگر مالک کو خود ہی یاد آگئے تو وہ خود بلا سے بجائے وہ نہ لیں یہیں رہ جاتے ہیں
 اخیر یہ باتیں کلفت کی ہیں یا نہیں۔ پھر ان سے احتیاط کیوں نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح مردوں
 کی عادت ہے کہ پیر کے ساتھ کسی جگہ جائیں گے تو جماعت کی جماعت میں کچھ آدمیوں کی
 ساتھ جاتے گی اور وہ پیری حضرت ہیں جو اس لشکر کو ساتھ لئے جا رہے ہیں کوئی ان سے
 پوچھے کہ تم نے مرے کیا ہے بلالام بندی کی ہے۔ کسی پر چڑھائی کر دے۔ اب میں کہتا ہوں
 کہ جس شخص کے یہاں یہ میں کچھ آدمی باکرہ جان ہوں گے۔ کیا اسکو گرانی نہوگی پہر کی دھڑ
 اور خدمت کو تو وہ نہ کہے گا مگر اس لشکر کی خدمت و ضیافت ضرور اسکو گراں ہوگی پھر کیا وجہ
 ہے کہ مسلمانوں کی ان عادت کی پرورائیں ہوتی اور ان کو جان جان کر بڑا دی جاتی ہے اور
 خدا و کبریا کی تعظیم گنتی۔ اب اگر کوئی ان باتوں پر روک ٹوک کرے تو وہ بدنام ہوتا ہے
 کہ بڑے قانونی و عہد ہر بات کیجئے ان کے یہاں قانون ہے کہ بڑے بڑے۔ بڑے۔ بڑے۔ بڑے۔
 کھڑے ہو۔ اسے صاحب تم بزرگوں کا تذکرہ دیکھو تو معلوم ہو گا کہ شارع کے یہاں زمان
 سابق میں اسی قسم کی تعلیم تھی اور انہی باتوں پر روک ٹوک تھی میرے انا و فراتے تھے کہ ایک
 بزرگ کا معمول تھا کہ جو شخص ان کے یہاں ہوتا اس کے لئے اندازے کچھ زاید روٹی مالدن
 بیٹھے پھر جب سالن روٹی پکڑا تا تو دیکھتے مگر تناسب سے کچھ بڑا تھا تو وہ اس کو اپنے سلسلہ
 میں داخل فرماتے ورنہ صاف کہہ دیتے کہ تمہاری طبیعت میں بندھنا چاہتا ہے تم سے
 نباہ نہ ہو گا ایک حکایت اور سننی گئی ہے کہ حضرت سلطان نظام الدین اولیا نے جلوی کے یہاں
 روٹیں مرد ہوتے آئے وہ آپس میں مسجد کا عوض دیکھ کر کہنے لگے کہ ہمارا مسجد کا عوض اس سے
 بہت بڑا ہے۔ سلطان ہی نے یہ گفتگو سن لی بلا یا اور پوچھا کہ تمہارا عوض اس سے کتنا بڑا ہے

کہا حضرت بیاباں تو معلوم نہیں۔ فرمایا اچھا جاؤ اس عوض کی بیاباں کر کے جاؤ اور اسکو بیاباں کر کے آؤ چنانچہ وہ گئے اور بیاباں کر کے واپس ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہمارا عوض ایک ہاشت بڑا ہے۔ فرمایا تم تو کہتے تھے بہت بڑا ہے ایک ہاشت زیادہ کو بہت بڑا نہیں کہہ سکتے جاؤ ہم کو بیت گریجے۔ یہ من سمجھا کہ حضرت سلطان جی نے ان کو محروم واپس کر دیا نہیں بلکہ اتنی بڑی دولت دیکر واپس کیا جو تمام عمر کام آئے گی وہ کیا؟ احتیاطی الکلام کا سبق ایسا چرہ ہا چہرہ بھولیں گے یہی تو فرق ہے محقق وغیرہ محقق میں کہ محقق و متکا رہا ہی ہے تو کچھ دیکر اور غیر محقق عمر بھر میکا رہتا ہے مگر محروم کا محروم رکھتا ہے جتنے ایک بزرگ کو دیکھا ہے اور ان کا وعدہ ہے کہ ان کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اگر فقر و خیر کی شکایت کی آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس سے کہہ دو خدا افضل کرے میرے یوں کہا کہ حضرت لڑائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افضل کرے گا۔ بس یہ بزرگ اس خادم کے سر جو گئے کہیں نے گلاب کہا تھا تم یہ لایا کاشی طرے سے کیوں لگا یا حضرت غور کیا جائے تو یہ بات لیکنے کی ضرورت تھی کیونکہ اس شخص سے کام کے معنی بدل گئے صورت اولیٰ میں روحانی کی اللہ افضل کرے۔ اس صورت میں چشمیں گھڑ ہو گئیں اور خدا افضل کر دے گا اسی لئے ان بزرگ نے سخت تنبیہ کی کہ تم نے میری بات کو کیوں بدلا مجھے حسیب کی کیا خبر اب اگر کوئی یہ کہے کہ خدا ذرا سی بات پر بگڑنا ظلم ہے تو میں کہتا ہوں یہ ظلم نہیں بلکہ عدل ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ڈاکٹر حسیب بیمار کی بد پرہیزی پر دوا کر لو کہ تم اسے لیتے ہو اسکو کوئی نکتہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہے یہ بھی ظلم نہیں ایک حسیب میرے دوست میں وہ کہتے تھے کہ میرے دیر علاج ایک لڑکی کا سیٹھ تھا اس نے کوئی بد پرہیزی کی جھگو معلوم ہوا تو میرے جنس دیکھنے سے انکار کر دیا کہہ دیا کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو علاج کیسے کروں اس نے خوشاد و شروع کی میں نے کہا کہ جن میں دس ہزار تو میرے نیکو جنس رکھوں گا۔ دوسرے تیسرے دن وہ شخص دس ہزار روپے کے نوٹ لیکر آیا کہ یہ تو جنس دیکھنے کیلئے نہیں ہے اور علاج کی نہیں اس سے الگ دنگا مگر ان دوست نے ہمت کی کہ یہ رقم واپس کر دی اور کہہ دیا کہ مجھے تو تیرا علاج ہی منظور نہیں دس ہزار کا تو کوئی تیر کیلئے تھا تو میرے کیلئے نہ تھا تو حضرت اہل جہان میں جو صاحب کمال حسیب ہیں وہ بھی مرضی کی بد عنوانیوں پر ایسی سخت دوا دے کر گئے ہیں پھر کہا وہ ہے کہ اطباء روحانی

ان کی خوشامد کریں ہرگز نہیں بلکہ ان کو سب سے زیادہ کرنا چاہئے کیونکہ ان سے تعلق ہی
محض اس واسطے ہوا ہے کہ مریدان کی اطاعت کرے اور یہ اس کی اصلاح کریں۔
حضرت ذوالنون مصری رحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت کا فلاں مرید
شراب پیکر فلاں جگہ بدست چڑا ہے آپ کو عسوس ہوا کہ یہ اس کو حقیر اور اپنے کو افضل
سمجھتا ہے اس کا یہ علاج کیا کر فرمایا جاؤ اس کو اٹھاؤ وہ جب تک وہاں رہے گا سلسلہ
کی بدنامی ہے۔ اس میں اس کے تکبر کی اصلاح تھی کہ جبکہ اس نے خیر سمجھا تھا اسی کی
خیمت اس کے سپرد کی۔ جب وہ اسکو لیکر چلا رستہ میں جو ملتا تھا کہتا تھا کہ یہ صوفیوں کا
حال ہے دونوں نے شراب پی ہے۔ دوسرا بھی ہوش میں ہے یہ اٹھا رہا حالت کے لئے
اس کو لیکر چلا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا پہلے بزرگوں کا وہ اس طرح مریدوں کی اصلاح کرتے
تھے وجہ یہ کہ ان کو امر بالمعروف اور تبلیغ کی اہمیت کا علم تھا۔ آجکل افسوس ہے کہ مبلغ
اس فریقہ کو چھوڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارے قلوب مخلوق کی صحبت سے
بھرے ہوئے ہیں اس لئے ہمکو تبلیغ سے رکاوٹ ہے اور ہر شخص کو تبلیغ کرنے کی ہمت نہیں
ہوتی خواہ ہمکو کیسی ہی قدرت ہو اور دوسرا ہمارا ماتحت ہی کیوں نہ ہو۔ رہا یہ کہ امر بالمعروف
اور تبلیغ کسی عذر سے بھی معاف ہو جاتی ہے یا نہیں سو اس کو عمل شروع کرنے کے بعد
بناؤں گا پہلے تم عمل شروع کر دو اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب سے مخلوق کی
ہمیت نکال دے اور ہمکو تبلیغ و امر بالمعروف کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآخِصَّ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةِ
اَشْرَفُ عَلٰی اَنْ اَتَمَّ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۱۴ ۝ ۱۵ ۝ ۱۶ ۝ ۱۷ ۝ ۱۸ ۝ ۱۹ ۝ ۲۰ ۝ ۲۱ ۝ ۲۲ ۝ ۲۳ ۝ ۲۴ ۝ ۲۵ ۝ ۲۶ ۝ ۲۷ ۝ ۲۸ ۝ ۲۹ ۝ ۳۰ ۝ ۳۱ ۝ ۳۲ ۝ ۳۳ ۝ ۳۴ ۝ ۳۵ ۝ ۳۶ ۝ ۳۷ ۝ ۳۸ ۝ ۳۹ ۝ ۴۰ ۝ ۴۱ ۝ ۴۲ ۝ ۴۳ ۝ ۴۴ ۝ ۴۵ ۝ ۴۶ ۝ ۴۷ ۝ ۴۸ ۝ ۴۹ ۝ ۵۰ ۝ ۵۱ ۝ ۵۲ ۝ ۵۳ ۝ ۵۴ ۝ ۵۵ ۝ ۵۶ ۝ ۵۷ ۝ ۵۸ ۝ ۵۹ ۝ ۶۰ ۝ ۶۱ ۝ ۶۲ ۝ ۶۳ ۝ ۶۴ ۝ ۶۵ ۝ ۶۶ ۝ ۶۷ ۝ ۶۸ ۝ ۶۹ ۝ ۷۰ ۝ ۷۱ ۝ ۷۲ ۝ ۷۳ ۝ ۷۴ ۝ ۷۵ ۝ ۷۶ ۝ ۷۷ ۝ ۷۸ ۝ ۷۹ ۝ ۸۰ ۝ ۸۱ ۝ ۸۲ ۝ ۸۳ ۝ ۸۴ ۝ ۸۵ ۝ ۸۶ ۝ ۸۷ ۝ ۸۸ ۝ ۸۹ ۝ ۹۰ ۝ ۹۱ ۝ ۹۲ ۝ ۹۳ ۝ ۹۴ ۝ ۹۵ ۝ ۹۶ ۝ ۹۷ ۝ ۹۸ ۝ ۹۹ ۝ ۱۰۰ ۝

۳۳۰

۴۵۹/-
مواظف اشرفیہ مجلد دعوات عبدیت مجلد

ملفوظات کمالات اشرفیہ مجلد بیان المشیدہ بمقام

تمام خلفاء راشدین کی کتاب تاریخ الخلفاء کا احوال و ترجمہ بیان الامراء
عزیزہ محمد عبداللہ الشافعی و فرات الباقی مکتبہ تانوی مسافر خانہ جند روتھ۔ کراچی

و مختلف ٹکڑے ہیں اور گو میر (محمول) یہ ہے کہ اکثر ایک ہی آیت کا بیان کرتا ہوں مگر اس وقت چونکہ میر مقصود و مقبول سے حاصل ہوتا ہے اور ان میں بھی ان آیتوں کے اجزاء سے اسلئے دونوں آیتوں کا ایک ایک جز تلاوت کیا گیا اور گو تقریباً استدلال میں ترتیب بالعکس ہے کہ دراصل حصہ مقدم ہوگا اور پہلا سو خرچہ گا مگر میں نے او با ترتیب موجود قرآنی کا لحاظ کیا ہے اور ترتیب مصحف اسی طرح ہے جس طرح میں نے تلاوت کی ہے۔ کیونکہ ترتیب مجتبیٰ علیہ ہو چکی ہے حضرات صحابہ نے مجمع مصحف میں اس پر جماع کیا ہے جسکی مخالفت کتابت مصحف میں تو حرام ہے اور اگر کوئی اس ترتیب کے خلاف مصحف لکھنا چاہے تو امام اس کو تعزیر کرے اور تلاوت قرآن اور قرأت صلاۃ میں بھی اسکی رعایت واجب ہے اور قصداً مخالفت کرنا مکروہ ہے دوسرا ترتیب کے خلاف ہو جائے تو معاف ہے اور گو اسوقت ان وقت مقصود و مقبول بلکہ تبلیغ احکام مقصود و مقبول اس میں رعایت ترتیب واجب نہیں مگر او با رعایت کر لی گئی دوسرے حصہ کا ترجمہ تقریب ہے کہ جو زیادہ اور زیادہ ہے وہ خدا تعالیٰ کے یہاں زیادہ مکرم ہے اور پہلے حصہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہے سرفہرہ ہے کہ حق تعالیٰ سے علماء چھا کر دتے ہیں نتیجہ اس کا نہایت بدیہی ہے جو استہتاک کا محتاج نہیں ہے ایک آیت ہیں اگر مینہ کا ملاؤ تلوئی پر رکھا گیا ہے اور دوسری آیت میں خشیت یعنی تلوئی کو علم پر موقوف کیا گیا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ انسان ہر دن علم کے اکرم نہیں ہو سکتا اور اس سے جو یہ مختلف دوسرے معنی علم کی ضرورت جو کہ مجب و مقصود کا ایک جز ہے وہ بھی ناہرم محتاج بیان نہیں کیونکہ ان دونوں مقصودوں کے ملانے کو شخص جس سچو سچو کہ مقصود بالبیان کیا ہے۔ اولاً ایک مقصود عقلی جو انہی انہی بیان اور ان کے مباحثات و نتیجہ وہ بھی ظاہر ہو جائیگا کیونکہ اسوقت میر مقصود و مقبول دونوں کی ضرورت تھا اسے ایک علم دوسرے علم موقوف کی ضرورت تو صراحتاً ثابت ہو گئی کیونکہ ایک آیت میں خشیت کو اس پر موقوف کیا گیا ہے اور خوف و خشیت حق تعالیٰ سے ہونا ضروری ہے کیونکہ جو زبان سے چنانچہ مشہور عقیدہ ہے کہ ایمان خوف و رجاء کے دو بیان ہے تو جو اس کا موقوف قبلہ ہوگا وہ بھی ضروری ہوگا تو علم کی ضرورت صراحتاً ثابت ہو گئی اس پر اس ایک مقصد عقلی یہ ملائیے کہ خوف جس طرح ایک وجہ میں خود بھی مقصود ہے اسی طرح عمل کیلئے بھی مقصود ہے بلکہ غور کرنے کو معلوم ہوتا ہے کہ ان

زیادہ مقصود ہے چنانچہ نصوص سے اسکی تائید ہوتی ہے جب یہ بات سے تو اب عمل کی ضرورت بھی ظاہر ہوگئی کیونکہ خوف و خشیت کا جس طرح ایمان کیلئے ضروری ہونا مسلم ہے اسی طرح خوف کی ضرورت عمل کی وجہ سے بھی ہے تو عمل بھی ضروری ہوا اب مقصود باعمل واضح ہو گیا کہ علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی اور ہر چیز کے تقویٰ اور خشیت دونوں کے معنی لفظ ڈرنے کے ہیں مگر اطلاق قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ کا استعمال زیادہ تر اس خوف کیلئے ہوتا ہے جس احتجاب عن العاصی بھی ہو محض خوف اختلاف کیلئے کم استعمال ہوتا ہے تو یوں کہنے کے تقویٰ خوف مقرون بالعلم کو کہتے ہیں اور خشیت خوف اعتقاد کی کو اس بنا پر یوں بھی کہنا ممکن ہے کہ ان دو آیتوں میں سے ایک میں اپنی اِنَّ اَكُوْ مَكْرُ عِيْدُ اللّٰهُ اَنْفَكُوْ میں ضرورت عمل کا بیان ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں اگر میت تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے مگر خوف مقرون بالعلم ہے اور اگر میت عند اللہ شریک کو مطلوب ہے تو تقویٰ کا اختیار کرنا ضروری ہوا جو مستلزم عمل کو اور دوسری آیت اِسْمًا فَيَحْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادٍ اَلْعَلَمُ میں علم کی ضرورت کا بیان ہے اس طرح کہ خشیت کو مطلوب فرمایا اور وہ مستلزم ہے علم کو پس ان دونوں چیزوں سے علم عمل کی ضرورت ظاہر ہوگئی اور اس مضمون کے اختیار کی یہ وجہ ہے کہ اسکی ضرورت گویا عام ہے مگر اس مقام پر اور زیادہ ہے یعنی یوں تو ہر جگہ جہاں علم عمل کی کمی ہے اور یہ مقام بھی اسی عموم میں داخل ہے لیکن یہاں کچھ زیادہ کمی ہے کیونکہ مجھے یہاں کی حالت ابھی طرح معلوم ہے جس محلہ میں اسوقت بیان ہو رہا ہے میں سا اہل سال یہاں رہ چکا ہوں اور میرے اب بھی میں کچھ زیادہ در نہیں رہتا ہوں حالات سے اب بھی اطلاع ہوتی رہتی ہے جبکہ حاصل یہی ہے کہ دینی لحاظ سے اس محلہ کی حالت نہایت خراب ہے علم کی طرف یہاں کے باشندوں کو بہت ہی کم توجہ ہے اسی وجہ سے اہل میں ابھی بہت کوتاہی ہے حالانکہ اس محلہ میں زیادہ تر وہ لوگ رہتے ہیں جو دینی شرافت ہیں اور وہ واقعی نسبتاً شریف ہیں یہی اور شرافت نسب فی نفسہ صفت بھی عمدہ ہے مگر شریف نسب پر قناعت کر لینا اور اس پر فخر کرنا اور اصل شرف کو کھو ڈر دینا یہ نہایت غلطی ہے اب میں جتنا ناچاہتا ہوں کہ اصل شرف کیا چیز ہے اور شرافت نسب کی حقیقت کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے اِنَّ اَكُوْ مَكْرُ

عَنْهُ أَفْشَكَرْ میں تو اصل شرف کو تہا یا ہے کہ اصل شرف جس سے انسان خدا تعالیٰ کے یہاں کرم و سزا شمار ہوتا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اور اس سے پہلے جزو میں مگر نسب کی حقیقت بتلائی ہے یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ہم نے (سب) کو ایک مرد اور ایک عورت (یعنی آدم و حوا) سے پیدا کیا ہے۔ پس اس میں تو سب برابر ہیں اور جس بات میں فرق رکھا ہے کہ تم مختلف قومیں اور پھر ان قوموں میں مختلف خاندان بنائے (سو جنس اچھے) تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو جس میں یہ شناخت بھی داخل ہے کہ کون چار حصہ ہے اور کون دو والا رحام ہے اور کون ہم ہے دوسرے تاکہ بقدر قرب و بعد نسب کے ان کے حقوق شرعیہ ادا کئے جائیں اور میراث میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جائے اور اسکے سوا اور بھی مصطلقیں ہیں مثلاً سنے کی ایک قسم پر تفاخر کرو عا یہاں غی تنائی نے مختلف خاندانوں اور قوموں کے بننے میں یہ حکمت بتلائی ہے کہ اس سے تعارف اور شناخت ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کا چند معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو کون ہے یہ انصاری ہے یہ صدیقی ہے یہ فاروقی ہے اگر یہ تفاوت ہوتا تو اتنا زحمت و دشوار ہوتا کیونکہ ناموں میں اکثر توار و بز ہوتا ہے ایک ہی نام کے بہت سے آدمی ہوتے ہیں تو کسی قدر امتیاز ہو جائے سکونت سے ہو جاتا ہے کہ ایک دہلوی ہے ایک کھنوی ہے پھر ایک شہریں بھی ایک نام کے بہت سے ہوتے ہیں تو محلوں کے نام سے امتیاز ہو جاتا ہے کہ ایک محلت کا رہنما ہے اور ایک محلہ خیل کا چروہاں بھی ایک نام کے دو تین ہوتے ہیں تو قبائل کی طرف نسبت سے امتیاز ہو جاتا ہے یہ حکمت ہے اختلاف قبائل کی مگر آجکل ہمارے بھائیوں نے اسی کو مدار غفر بنا لیا ہے اب یہاں دو قسم کے لوگ ہو گئے جن سے تو نسب شرف کی جڑ ہی اکھاڑ دی انکو اس سے مشبہ ہمارا اس آیت میں اختلاف قبائل کی حکمت صرف تعارف بتلائی گئی ہے اور حکمتوں سے سکوت کیا گیا ہے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس اس میں اور کچھ حکمت نہیں ہے مان اسکوئی موضح البیان یا ان اس پر نظر کر کے بعض نے تو شرافت نسب کا انکار کر دیا اس کو شرف کہہ نہیں ہوتا بلکہ مصطلح دہلوی کھنوی ہندوستانی بنگالی یہ سب نسبتیں تعارف کیلئے ہیں ادا ان سے کچھ شرف حاصل نہیں ہوتا اسی طرح قریشی انصاری سید

اور غاموئی عثمانی وغیرہ نسبتیں بھی شناخت کے لئے ہیں ان سے بھی کچھ شرف حاصل نہیں ہوتا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس شرف عربی سے محروم ہیں اسی میں سے بعض نے تو اپنے کو خریف ثابت کرنا چاہا ہے چنانچہ ایک قوم نے اپنا عرب ہونا ثابت کیا ہے اور کہا کہ ہادی اصل دہلی سے ہے چونکہ یہ لوگ جانور پالتے ہیں اسلئے ان کو دہلی کہا گیا پھر غلط علوم سے غلطی انہیں ہو گیا اسی طرح بعضوں نے اپنے کو حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں داخل کر لیا کوشش کی ہے اور اس طرح وہ عرب بننا چاہتے ہیں مگر اس ترکیب میں تکلف تھا کیونکہ تاریخ سے تو اس کا کچھ ثبوت ملتا نہیں محض خیالات بعیدہ سے کام لیتا پڑتا ہے جس سے ہر شخص کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات جاتی ہوئی ہے اسلئے بعض نے اپنے نقص کو یوں دور کرنا چاہا کہ اہل شرف ہی سے اس شرف کو نفی کر دی کہ شراب سب کوئی چیز نہیں اور اس کے متعلق ان کے کچھ طے بھی میں جسکے بیان کو دینے کا مسافقہ نہیں چنانچہ ایک شخص سے جو چھوٹی قوم کا تھا کسی نے پوچھا کہ تم کس کی اولاد میں ہو کہا میں آدم علیہ السلام کے بھائی کی اولاد میں ہوں لوگوں نے کہا کہ یہاں کیا آدم علیہ السلام کے کوئی بھائی بھی تھا کہنے لگا کیا ان کے کوئی نہیں تھا لوگوں نے کہا ہرگز نہیں کہا کیا پھر سب لوگ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں ہیں کہا ہاں کہنے لگے پھر تم مجھے کیوں پوچھتے ہو کہ تو کس کی اولاد میں ہے چونکہ اولاد میں تم ہو اسی کی اولاد میں سے میں بھی ہوں لوگ اس پر حیرت ہو گئے اسی طرح ایک بیگلی کی حکایت ہے کہ وہ کہیں ندی میں ڈوبنے لگی اول تو یوں چلایا کہ ارے اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ جب اس کہنے پر کوئی نہ آیا تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ ارے وڑو جلدی تو بنی زاوہ ڈوبا جاتا ہے یہ سنکر لوگ دوڑے اور جلدی سے آگراے بچایا اب جو کھل کر دیکھا تو بیگلی اس سے پوچھا کہ تالافتی تو بنی زاوہ کہہ رہے ہو کہنے لگا کہ میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوں اور وہ بنی تھیں بنی زاوہ ہوا غرض اس قسم کے لطیفے ان قوموں کے بہت ہیں وہ مختلف ترکیبوں سے اپنے کو اہل شرف کی برتری کرنا چاہتے ہیں بعض نے اس نفی میں حضرت علی کے اس قول سے استدلال کیا ہے

الناس من جهة القتال الكذا
ما الفخر الا لاهل العلیہ اھم
انہم خیر آدم ولا ام حوا
علی الہدی ملتی استہدی اولادہ

بھی غلاموں پر عیب لگا دینے ہیں کہ انکی ماں ایسی ہے انکی دادی ایسی ہے نانی ایسی ہے اس
صفت میں یہ اہل عرب نے بھی بڑے گناہیں عرب نسب میں غلاموں کی وجہ سے نفس نہیں
کھاتے (یہ اور بات ہے کہ نجیب الطرفین کو اکمل سمجھتے ہیں مگر جس کی ماں کم ذات ہو، وہ اب
شریف ہوا سکو بھی کامل نسب شمار کرتے ہیں، ناقص نہیں سمجھتے، ۱۰ مگر خدا تعالیٰ نے ماں کا
نسب میں اعتبار کرنے کی ایسی جزاکھا ٹری ہے کہ ان کو مرا ٹھانے کا موقعہ نہیں ہے کید نہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں ایک حضرت سارہ وہ توحان کی خاندان کی تھیں
دوسرے حضرات اجروہ کی اولاد میں حضرت اسمعیل علیہ السلام ہیں جو اہل عرب ہیں وہ کثیر
تھیں تو جو عورت ساری عرب کی جڑا صل ہے وہ کثیر ہیں اب جو قبائل عرب چند و نشان
میں غلاموں کے کھوٹ کی وجہ سے دوسرے خاندانوں میں عیب لگاتے ہیں وہ اس وجہ کہ
وہ بیٹیں کس طرح دہوتے ہیں مگر وہ حقیقت یہ کوئی عیب ہی نہیں اسی نے شریعت سے نسب
میں ماں کا اعتبار نہیں کیا البتہ اولاد و فطرہ میں ماں کا اعتبار کیا گیا ہے کیونکہ سیادت کا مدار
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ہے اور سیدوں کو شرف دوسرے قبائل پر انہی کی وجہ سے ہے
اور یہاں سے بعض علویوں کی ناشی واضح ہو گئی کہ وہ بھی اپنے کو سید کہتے ہیں حالانکہ سیادت
کی بناء حضرت علی پر نہیں ہے بلکہ حضرت فاطمہ پر ہے پس حضرت علی کی جو اولاد حضرت
فاطمہ سے ہے وہ تو سید ہے اور جو دوسری بی بی سے ہے وہ سید نہیں ہے اب ایک
سوال یہاں ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک شخص کا باپ سید نہ ہو اور ماں سید ہو تو وہ سید ہے
یا نہیں تو تو اعلیٰ کے موافق یہ شخص سید نہیں ہے ہاں ماں کی سیادت کی وجہ سے ایک گود شرف
اسکو ضرور حاصل ہے مگر یہ اپنے کو سید نہیں کہتا اور اسکے لئے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے اگرچہ
نصاب نہ ہو مگر مال میں کاشت ہے، اعتبار نہیں البتہ حریت و رقی میں اولاد شرعاً ماں کی قائم
ہوتی ہے اور اس سے ایک اشکال کا بھی جواب ہو گیا وہ یہ کہ بعض احادیث میں دار و دیوار
لَمْ يَنْحَلْ كَذَا اَفْلَهُ اَجْرٌ مِّنْ اَخْتٍ اَمَّا بَعَثَتْ مِنْهُ لَيْلًا اَسْتَعِثِلُ
حالانکہ حنفیہ کا قول یہ ہے کہ عرب کا استرقاق جائز نہیں اس صورت میں ولدا علیس
کا اتفاق ہی منصور نہ ہو گا تو پھر حدیث میں اتفاق ولدا نہیں لکھا گیا مطلب ہے بعض نے

۳۲۹

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
والسلام

توجہ کیا ہے کہ یہ بطور فرض کے ہے کہ اگر اس عرب کا اشتقاق جائز ہوتا تو ان کا اعتناق سب سے
 افضل ہوتا اس کا ثواب اس عمل سے ملے گا مگر جواب بھیجے، اور بے تکلف اس قاعدہ مذکور سے
 حاصل ہو گیا وہ یہ کہ کسی عربی نے ہمیشہ رفیقہ سے بچنا کیا تو اولاد و نسب میں تو باپ کے تابع ہو کر
 ذلت و تنہیل ہوگی اور ان میں ماں کے تابع ہو کر محل اعتناق ہو سکے گی یہ بچے میں انتظار و
 کام قائل مقصود یہ تھا کہ نسب کا شرف شرعی بھی منبر ہے اور ایک بہت بڑی دولت و
 نعمت ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں خلو کیا جائے نہ یا اگر قصبات میں رواج ہے
 انہوں نے لوگ پڑی ہوئی کو دیکر خیر گئے، اور اس سے بڑھ کر شرف تھا اس کو چھوڑ بیٹھے اور
 وہ اس شرف علم و عمل سے انہوں نے شرفا کو اس کا بالکل خیال نہیں علم دین کی طرف ان کو
 ملحق توجہ نہیں اور اس علم میں تو خصوصاً اس سے بہت ہی غفلت ہے بچے ہیں کہ آوارہ پھرتے
 ہیں اور بڑے ہیں کہ وہ بھی دین سے ناواقف ہیں کسی نے بہت کیا انگریزی پڑھ لی مگر گریزی
 کوئی علم نہیں ہے اسکو دین سے کیا تعلق بلکہ اسکو پڑھ کر تو اکثر دین سے بے تعلقی ہو جاتی ہے
 اسلئے شرف کو چاہئے کہ اپنے بچوں کو علم دین پڑھائے اور ان کو تمام کریں اور میں انگریزی کو
 نہ نہیں کرتا مگر یہ ضرور کہوں گا کہ اس سے پہلے علم دین پڑھانا چاہئے چاہے اور وہ مسائل ہی
 میں ہو اور بڑوں کو بھی اس کا اتمام کرنا چاہئے شاید وہ اسپرے کریں گے کہ بڑے طوطے اب
 کیا پڑھیں گے مگر میں کہتا ہوں کہ بڑے طوطے اگر پڑھ نہیں سکتے مگر دوسروں سے تو سن سکتے
 ہیں میں آپ سے پڑھنے کو نہیں کہتا بلکہ آپ کسی بڑے کلمے آدمی سے مسائل کی کتاب سن لیں
 کریں طوطے پر کچھ ایک لطیفہ یاد آئے کہ ہمارے گھر میں ایک طوطا ہے وہ کسی بات پر نہیں
 بولتا اس کو لاکھ پڑھاؤ مگر کچھ نہیں کہتا لیکن جہاں کوئی لڑکی کتاب پڑھنے بیٹھی تو وہ طوطا بھی
 ساتھ میں ٹھٹھکا کرتا ہے اور اتنا بولتا ہے کہ پڑھنا دشوار کر دیتا ہے تو دیکھئے وہ طوطا بھی کتاب
 سن کر پڑھنے کی حرص کرتا ہے جب علم کا حیوان پر یہ اثر ہے تو انسان پر کیوں اثر نہ ہو گا
 ص جوا پڑھنا پڑھانا اور عالم ہونا درس ہی پر موقوف نہیں حضرات سلف کو سن سن کر
 ہی عالم ہو سکتے تھے یہ درس و تدریس کا طریقہ تو ان کے بعد ہمارے زمانہ سے شروع
 ہوا ہے اور نہ پہلے تو محض دو چار عالم کتاب ہوتے تھے اور ان کی صحبت میں رہ کر سیکھنے

سائنس مسکن مہبت سے بدون بڑے ہی عالم بناتے تھے اور حضرات صحابہ و تابعین ان حضرات
سننے ہی سے عالم ہوئے ہیں وہاں کتاب کھول کر پڑھنے کا رواج ہی تھا جس صحابہ تو حضور
کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے اور حضور کی باتیں سن کر سب عالم ہو جاتے تھے پھر حضرات
صحابہ کرام باقی مسن کرتے تابعین عالم ہو گئے اور ہمارے حضور تو اس پر غر فزاتے ہی کہ ہمارے
یہاں لکھنا پڑھنا نہیں سمجھنا پڑھا دے غور اُمّیہ لَا کُتُبُ وَلَا حِصْبُ
چنانچہ حضرات صحابہ کرام کا کتاب و لکھی معدود سے چند تھے ورنہ اکثر صحابہ لکھنا ہی نہیں جانتے
صحابہ بھی زیادہ نہ آتا تھا مگر وہ ایسے اسی تھے کہ بڑے بڑے ارسطو اور افلاطون ان کے
علوم کو سیکھ نہ سکتے تھے حضرات صحابہ نے ہر فن اور وقوف کے دربار میں جو حکیمانہ کلام کیا
ہم اسکو سیکھ سلاطین بھی حیرت میں رہ جاتے تھے کہ ان بڑے لوگوں کے یہ علوم میں یہ شخص
حضور کی صحبت کا اثر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ

شماره پنجم که به کتب نفرت و دروس نگردد

اسلئے ضرور دیکھنے کا عذر تو فضول ہے آپ سن سن کر ہی علم حاصل کر لیجئے اور اگر تاج بڑھوں کر گورنمنٹ کی طرف سے قانون یاد کرنے کا حکم ہو جائے تو اسوقت یہ بوڑھے طوطے بوجھوونگی طرح قانون یاد کرنے لگیں گے یہ بہانہ محض نہیں ہے کاموں میں ہے دنیا کے کاموں میں بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں غرض علم ہر طرح سے بھی ہو حاصل کرنا ضروری ہے بدون علم کے اچھی لڑکی غلطیاں ہوتی ہیں کہ بعض لوگ علم بھرا غلط ہی پڑھتے دیکھتے ہیں چنانچہ ایک قریب کے قصبہ کے ایک بوڑھے میاں جو ہندو مذہب اور کچھ پڑھے ہیں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کسی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ میں طرح طرحوں میں دو کمیتیں جبری ہوتی ہیں اور دو خالی کیا سنتوں میں بھی ہیں حکم ہے میں نے کہا نہیں بلکہ سنتوں میں سب دو کمیتیں جبری ہوتی ہیں تو دوسرے میاں یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہتھوڑا تک سنتیں بھی دو جبری اور دو خالی پڑھتے تھے یہ تو آج ہی معلوم ہوا کہ سنتوں میں کوئی رعایت خالی نہیں ہوتی۔ اب تبلا سیئے کہ جسے میاں کے یہ قوتی قریبوں نے ہوئے ہیں اور ان تک قانون کا طریقہ معلوم نہیں یہ ساری خرابی علم ہونے کی ہے اس طرح بعض صورتوں میں کسی غلطی سے غلط ہو جاتا ہے اور کسی غلطی سے

سجدہ سہو واجب ہوتا ہے مگر بدون علم کے لوگ منعلوم کیا کیا گلوں پر کہتے ہیں میں اتنا ہے کہ
 کہ کوگوں کی نظر میں احکام ایسی کی وقعت نہیں رہی اسلئے کچھ فکر نہیں کرنا زور دست ہوتی ہے یا
 فاسدا اور اگر درست بھی ہوتی ہو تو اس بے علمی کے سبب بہت لوگوں کو حرامت کا اہتمام نہیں
 وقت کا خیال نہیں پہلے بہت تنگ وقت میں نماز پڑھتے ہیں انہوں نے اگر عدالت میں ایک
 چیرائی آواز دے کہ غلط نماز ہے تو اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ پکارنے کے بعد معافی
 میں دوست کی بھی دیر نہ گھنٹہ بھر بیٹے سے تیار بیٹھے رہتے ہیں اور یہاں پانچ وقت متا دی
 پکارت ہے اور کان پر جو تک نہیں رہتی بلکہ افواہ کے بعد انامت بھی ہونے لگے اور
 امام کی آواز اور سہو کا شروع ہونا نامی خطیں جب بھی کچھ اثر نہیں ہوتا سخی
 عَلَى الصَّلَاةِ سَكَرَتْ لِيَا اَثَرُ هَوَا السُّوسِ هَمَّ بِرَحْمَتِي كَلَى الْفَلَاحِ عَكْرِي اَثَرُ نَيْسِ هَوَا -

۳۳۲

حق تعالیٰ کی بھی کیا عزت ہے کہ وہ ہماری حالت سے خوب واقف ہی جانتے ہیں کہ یہ ایسے
 جھوٹے اور تھوڑے ہیں کہ بعض علی الصلوٰۃ کہنے سے نماز کو نہ آئیں گے اسلئے جس طرح بچوں کو
 متاعی وغیرہ سے نہیں اور بھلا کیا کرتے ہیں اس طرح حق تعالیٰ نے بھلا کیا ہے سخی عَلَى الصَّلَاةِ
 کے ساتھ سخی الْفَلَاحِ بھی افواہ میں بڑا دیا کہ نمازیں لگاتار دیکھا جاتا ہے اسی کے لئے
 کہا گیا کہ اس جگہ فلاح مطلق ہے جس میں فلاح دنیوی و اخروی دونوں داخل ہیں اس پر شاید
 کوئی یہ کہے کہ منہ و دوز نماز پڑھتے ہیں جس میں تو کچھ بھی نہیں ملتا چنانچہ ایک قضا دار نے ایسی
 بیوی سے کہا کہ اگر تیرا نماز پڑھتی ہے تجھے کیا مناسب تو بات یہ ہے کہ آج کل مدھیہ ملے کا نام
 مناسب اگر نماز پڑھ کر روئے مل جایا کرتے تب انکے نزدیک ہوں کہنا سخی ہوتا کہ کچھ ملے جیسے
 ایک پیشکار خرقہ تک و ظیفہ پڑا کرتے تھے انہوں نے کسی پیرتہ و ظیفہ پوچھ رکھا تھا سخی کی
 نماز کے بعد سے خرقہ تک و پڑا ہوا تھا اور یہی وقت رشوت کے معاملات ملے کر دیکھا
 قضاہل معاملہ آئے اور اٹھاروں سے رشوت ملے ہوئی کیونکہ و ظیفہ میں ۔ نے کو فتح کہتے تھے
 میں صاحب معاملہ نے ایک انگلی اٹھا دی کہ ایک سو لیا اور انہوں نے سہو کر دیا انگلیاں
 اٹھا دیں کہ دو سو لگا پھر اٹھا دیں ہی سے بات ملے ہوئی رقم حاضر ہوئی اور پیشکار صاحب
 نے ملے کا کوڑا اٹھا دیا اس نے رقم رکھ دی یہ پھر و ظیفہ میں مشغول ہو گئے اب دو سرا

آج اس سے بھی اسی طرح اشادوں میں امت چیت ہوتی اور جب کسی تلم پہنچ ہو جاتی یہ حالت نماز کو کوڑا لٹا دیتے۔ ۱۰ تلم رکھ دینا عرض یہ بزرگ جب اشراق کی نماز سے فارغ ہوتے تو غصہ میں دو چار سو روپے پکیر لے جاتے تھے تو ملنے پہنچ اس کو بکھتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ بنگا جنت لے گی یا خدا راضی ہو کہ تو سکو کچھ من ہی نہیں سبقت چنانچہ سوداے دینی بیوی سے پوچھا تھا کہ تو جب کیوں پڑھا کرتی ہے کہا ہم جنت میں جائیں گے تو وہ مسخو کہتا ہے کہ جا باہل تو وہاں بھی خانوں کا بلبلوں ہی کے ساتھ رہے گی دیکھو کہ جنت والے اگر مرنے والے ہی ہو گئے اور دیکھو ہم جہنم میں جائیں گے وہاں بڑے بڑے سلاطین اور امراء اور وہاں فرعون عمرو دشلاد تارون اور ابو جہل جیسے ہوں گے تو ابکل لذت روپے لے کر کھتے ہیں اگر کسی نیک کام میں مدد پہنچاتا ہو تو اسکو ہر شے بے شوق سے کرتا ہے اور جس میں یہ ہنس اس کی کچھ وقعت نہیں ایک جاہل نے کسی واعظ کو دعوت میں کہتے سننا کہ اللہ کی راہ میں جو ایک روپیہ دے تو اس سے دس تو ضرور ملے ہیں اور بعض کو زنا و دہی لٹے ہیں۔ اس شخص نے سوچا کہ میں غریب آؤں ہوں مجھے کسی جیل کی ضرورت ہی ہے۔ یہی تجارت شروع کر لیا اس سے ابھی تجارت کیا ہوئی اس کے پاس ایک روپیہ تھا اس نے وہی خیرات کروایا اب دس کے منتظر بیٹھے ہیں جب کئی روز تک دس نہ آئے تو بیاں کو دوست آئے لگے کہ افسوس میں نے اپنا روپیہ بھی بکھو یا کیونکہ اس نے ثواب کیلئے ضرور دیا ہی دیا تھا محض تجارت کیلئے دیا تھا اتفاق سے ایک دن یہ کسی کھیت میں تھکا چٹا کیلئے جو مٹی اور سنبھال کیلئے زمین اٹھانے لگا ایک ڈھیلہ کے نیچے ایک ٹوہ پڑا ملا جس میں پورے دس روپے لٹے برا خوش ہوا کہ مولوی نے سچ کہا تھا دوڑا ہوا مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہا آپ نے جو دعوت میں کہا تھا کہ اللہ کیلئے ایک دینے سے دس ملے ہیں یہ بالکل درست ہے مگر مڑوڑے بڑے غصہ کے ہیں آپ نے اسکو چھاپا ہے اس نے منہ بند کیا تھا اور کہہ دیا کہ دس ملنے سے پہلے دست بھی آتے ہیں اور مڑوڑے ہی گتے میں پھر جس کی ہمت ہوگی وہ دس کا در نہ نہیں دے گا اس طرح ایک اور راجہ کی حکایت سننا اس نے کسی مولوی صاحب سے توکل کا وعظ سنا تھا کہ جتنا جتنے نقد میں ہے وہ ضرور ملکر دیتا ہے میں آپ نے یہ سن کر سب کام چھوڑ دیے اور جنگل میں جا کر خیر رہے مگر مٹی ایسی جگہ کنویں کے پاس چھپاں راستہ

چنے والے ٹھہرتے تھے اب لوگ آتے اور کنویں پر ٹھہر کر سڑک کی طرف موڑ کر کے جس میں اس طرف
 پشت ہوتی تھی کھانا کھا کر چلے گئے ایک دن گڈا ووسرا دن گڈا پھر ایک مسافر ایسا آیا اس نے
 بھی اس کی طرف پیچ کر کے کھانا کھلایا اور چلے کو پہنچا جو یہ اصل مایوس ہو گیا اور اپنے دل میں
 کہنے لگا کہ مولوی صاحب نے کیسا غلط مضمون بیان کیا میسرادن بھی گڈا گیا اور اس کا
 بھوک سے برا حال ہو گیا آخر آپ نے کھنکھارے شروع کیسا اور وہ مسافر نے مڑ کر دیکھا تو
 ایک آدمی نظر آیا جس کا بھوک سے برا حال ہے اسکو رحم آیا اور جو کچھ بچا ہوا کھانا تھا وہ
 دیدیا۔ کھانا کھا کر کچھ ہان آئی تو آپ بھی مولوی صاحب کے پاس دوڑے ہوئے آئے
 کہ مولوی بھی تو کس کا مضمون تو درست ہے مگر کھنکھارنے کی بھی ضرورت ہے نہ ہمارے
 بیان میں اتنی کسر غمی آئے وہ اسکو بھی ظاہر کر دیا کرو۔ اگر میں نہ کھنکھاتا تو جان سے ہی گیا ہوتا
 عرض بعض لوگ مال غنیمت ہی کو فلاح سمجھتے ہیں اور نماز پڑھ کر جو کہ فوراً منے کے نیچے سے
 روپے نہیں نکھتے اسلئے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز میں کیا فلاح ہے مگر میں کہتا ہوں کہ کیا
 مال خود مقصود بالذات ہے بھلا اگر ایک شخص کے پاس ہزار روپے کے نوٹ ہوں یا نقد ہی ہو
 اور وہ ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں کو سوں تک نہ کھاتا ہے نہ پانی ہے اور اس وقت اسکو
 بھوک پیاس لگی تو قبلہ ہے یہ ہزار روپے، کئے کس کام کے اب اگر وہ بھوک پیاس سے
 تڑپ تڑپ کر جان دیدی تو کیا آپ اسکو مطلع اور کامیاب کہیں گے ہرگز نہیں معلوم ہوا کہ
 مال خود فلاح نہیں اب شاید آپ یہ کہیں کہ کھانا پینا تو فلاح ہے ہم اس کے طالب
 ہیں سو یہ بھی غلط ہے کھانا پینا بھی مقصود بالذات نہیں کیونکہ بعض دفعہ کھانا کھا کر مضیہ
 ہوتا ہے اس وقت بھی کھانا سبب ہلاکت ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ مقصود اور کچھ ہے
 وہ کیا ہے عین وارام جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ فلاح کی حقیقت راحت ہے تو اب دعوے سے
 کہا جاتا ہے کہ فلاح ضرور حاصل ہوتی ہے نہ راست قلب کو وہ راحت ملتی ہے جو
 ہزار کھانوں سے بھی نہیں مل سکتی مگر جیسے بعض دواؤں کا نفع ایک خاص معیار پر ہوا کرتا ہے
 چنانچہ اطباء کہہ کرتے ہیں کہ اس دوا کو تین دن یا تین ماہ استعمال کر کے پھر اس دوا سے
 پہلے نفع ظاہر ہوگا اگرچہ ماہ کا اندھا کسی جتنی سرس کو وہ تین دن لگا کر سوا کھا ہونا چاہیے۔

تو وہ جو قوت سے اسے چاہئے کہ کم از کم شفا تین ماہ تو استمال کر کے دیکھے اسی طرح نازی
راحت کا احساس ایک خاص ميعاد کے بعد ہوتا ہے جو ہر شخص کے لئے اس کے مناسب
ہوتی ہے یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ چار دن نماز پڑھ کر مزاج کرنے بیٹھ گئے کہ دیکھوں
راحت قلب حاصل ہوئی یا نہیں صاحب کسی جاننے والے حبیب روحانی سے پوچھ کر
نماز کو تادم سے شروع کرو اور کچھ عرصہ تک ادا کرتے رہو پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے
انشاء اللہ جب ہی روز میں یہ حالت مشاہد ہوگی جسکو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
جُعِلَتْ قُرْبَانِي فِي الصَّلَاةِ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں لگی گئی ہے جو شخص نماز کا
عادی ہے وہ جانتا ہے کہ نماز پڑھ کر کیا راحت ہوتی ہے مشہور ہے کہ عشا کی نماز پڑھ کر
آدمی سلطان اللیل (رات کا بادشاہ) ہوتا ہے واقعی سلاہین کو کیا راحت نصیب
ہوگی جو نماز کی کو عشا کی نماز پڑھ کر حاصل ہوتی ہے۔ تادم ہے کہ ہر چیز کا اور ایک خدا کو
دیکھ کر کامل ہوتا ہے تو نازی راحت کا احساس بھی اس طرح ہوگا کہ کسی ریل میں نماز پڑھنا
دعا اور ہوا ہو تو دیکھئے اسوقت کیس پریشانی ہوتی ہوگی اور خدا خدا کر کے کسی اسٹیشن پر آدیں
کے اترنے سے جگمگی ہوگی تو نماز پڑھ کر کیا چین ملا تھا مگر یہ بات ایک زمانہ تک نازی عادت
ہونے سے نیز اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے نسبت
تہ اللہ حاصل ہوتی ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لگاؤ ہو جاتا ہے مگر یہ نسبت ذاتی چیز ہے
اور اس کے حصول کیلئے بھی ایک ميعاد ہے اسکی حقیقت نول سے نہیں معلوم ہو سکتی محض ذوق
سے معلوم ہوتی ہے ظاہر میں بھی تو ایسی بہت چیزیں ہیں جو بدون ذوق کے معلوم نہیں
ہو سکتیں۔ دیکھئے لوگ کہتے ہیں کہ شعر میں مزا آتا ہے مگر کیا کوئی اس مزہ کی حقیقت
الفاظ میں بیان کر سکتا ہے ہرگز نہیں ہمارے ایک دوست ہیں انکو اشعار میں مزا نہیں
آتا جب وہ کسی کو شعر سے مزاجیت ہوے دیکھتے ہیں تو اس پر ہنستے ہیں کہ شعر بھی کوئی مزہ
کی چیز ہے یہ بھی کوئی کھاتے پینے کی چیز ہے جو اس میں مزا آئے ایک دفعہ الہ آباد میں ایک
دوست میرے ساتھ تھے ان کی طبیعت شاعرانہ ہے وہ اپنی ایک غزل سننا رہے تھے
جس میں ایک شعر یہ بھی تھا ہے

کیا جیسا ہے سینہ پر ناز کو دہرے قاتل ہاں چیر چری دے خنجر کیا دیر لگائی ہے
لوگ تو اس سے منہ لے رہے تھے اور وہ حضرت انہرینس رہے اور غنوںے لگا ہے
تھے کہ رالشیر باطل جھوٹ ہے ہم نے تو کسی محبوب کو نہیں دیکھا کہ وہ عاشق کے سینہ پر خنجر
چلائے کو ٹھیا ہواب بنلائے ایسے لوگوں کو انفا سے کیونکر سمجھا یا جائے کہ شعر میں یہ مزا ہے
کیونکر یہ محض ذوقی چیز ہے جسکو یہ ذوق حاصل نہیں وہ اسکے لطف کو نہیں سمجھ سکتا ہی وہ بھی
کہ غلام نے صوفیہ کے حال و حال و وجود کو مٹا کی خرابی پر محمول کیا اور کہا کہ حق تعالیٰ
سے محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ غائب ہیں اور غائب کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی اور حیرت
ہے کہ بعض تکلمیں بھی حق تعالیٰ کے ساتھ حب غفل کے تو قائل ہیں مگر حسب طبعی کا انکار کرتے ہیں
افسوس عاشق تو محبت میں مرے کچے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ محبت حق تعالیٰ سے ہو ہی
نہیں سکتی وہ تو جان دینے کو تیار ہیں اور بہت سے ٹرپ کر رہے ہیں اور یہ کہہ دینا
کہتے ہیں یہ لوگ غین طریقی ہیں انکو عشق کا جبر کا نہیں لگا اسلئے اسکی حقیقت کے شکر میں کیونکہ

۱۶

ذوقی اس سے لٹا ناسی بخود اپنی

حضرات! یہ لوگ جھکو دیا نہ کہا جاتا ہے ایسے حادثہ ہیں کہ ان کے طغیانات اور کیا نہ
اقوال کے سامنے اسطرحی طفل گشت ہے تو کیا ایسے حادثہ اقوال دیوانوں سے صادر ہوا
کہتے ہیں مگر چونکہ اس محبت نے ان سے سلطنتیں جوڑا ہیں حب انہوں نے سلطنت کو تو تھنق
حق دیکھا تو لات مار کر الگ ہو گئے ان کا مذاق یہ سمجھنا

عشق ہا مردہ ہناشد پاندار عشق را بائی و باقیوم وار اور
عاشقی ہا مردگان پائیدہ نیست زاکو مردہ سوئے ما آمیدہ نیست

وہ خدا تعالیٰ کے سوکھی نظر نہیں کرنا چاہتے دنیا اور اسکے لٹاؤ ان کی نظریں خاک کی طرح
بھی نہیں رہے اسلئے اہل دنیا کی نظریں وہ دیوانے شمار ہوتے گئے مگر وہ ایسے دیوانے ہیں کہ
اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشہ

مگر میں سکا کہتا ہوں کہ زندگی انہی کی زندگی ہے واللہ انکو کھانے پینے میں بھی وہ مزہ آتا ہے
کو آپ کو اور ہم کو نہیں آتا کیونکہ ان کو کھانے پینے کے وقت میں یہ مختصر ہوتا ہے کہ یہ لپٹتیں

محبوب کی طرف سے ہیں اور محبوب کے ہاتھ سے اگر گھا ہوا، مرد و بیٹے، نژاد و آباد کے
 شاداب و مرد سے افضل ہوتا ہے بلکہ محبت کی تو اس سے بھی بڑھ کر عیب حالت سے کہ
 عاشق کو محبوب کی ایذا میں بھی مزا آتا ہے اہل اللہ کو جان ایسے میں بھی مزا آتا ہے
 کیونکہ عاشق کو محبوب کے ہاتھ سے دھول کھانے میں بھی لطف محسوس ہوتا ہے حضرت عیسیٰ
 فرماتے ہیں: لست و نصیب و شمن کو شوقہ کہ تفت + سر و ستاں سلامت کہ تو خیر آزمانی
 حضرت زین العابدین جب زمانہ مصر کے سامنے یوسف علیہ السلام کو بلا یا تو انہوں نے بدحواس
 ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ایذا کا مطلق احساس ہوا اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی محبت میں ممانہ کی یہ حالت ہوئی جسکو حضرت عائشہ فرماتی ہیں:
 لَا تَكُنْ بِأَلْقَطِيعِ الْعَلَقِ عَلَى الْيَدِ

۳۳۷

دائمی خیر و خیر مردوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیئے عز و عزت میں حضور کے قدموں میں جانیں دیں
 اور طور توں کی یہ حالت تھی کہ جب حضور عز و عزت کے واپس ہوئے تو عمر بن الخطابؓ پر کھڑی
 ہو جاتیں اور خیر و خیروں سے اول حضور کی خدمت پہنچتی تھیں ایک دفعہ کسی غزوہ میں ایک عورت
 کا باپ اور عطا و عطا اور بیٹا اور بھائی مرض سارا کنبہ شہید ہو گیا تو حضرت صحابہ نے اس کی
 تعزیت کی کہ تمہارے لڑکے لڑکے عز و عزت شہید ہو گئے تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ تبارک و حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کیسے ہیں صحابہ نے کہا حضور کوئی انجیر و اسے شریف لہا رہے ہیں نژاد و نژاد ہیں کہ
 بس حضور سلامت چاہیں آپ کے اوپر خیر و خیر باپ اور اولاد و اولاد ہیں۔

فَدَى لِرَسُولِ اللَّهِ بِمَنْ خَالَاتِي وَبِحَيٍّ وَأَيُّ وَنَفْسِي وَمَالِيَا

تو حضور کیسے تھے صحابہ کو یہ تلقین تھی کہ مرد و خیر اور مرد و خیر سب کے قلوب بارہ بارہ ہو گئے تھے
 غرض محبت کیساتھ مصافحہ و طیر و طیر ہو جاتی ہیں۔ از محبت تلخا شیریں ہو۔ جنانچہ ان صحابہ
 کو حضور کی سلامتی کی اس درجہ مسرت تھی کہ اپنے سارے کنبہ کا مزا بھول گئیں۔ جب تلخیاں
 ہیں نہ غم و ہو جاتی ہیں تو محبوب کے لایزال انعامات میں تو عاشق کو کیا کچھ حظ آئے گا اسلئے
 اہل اللہ کو جب کہانے پہنچنے کی چیزوں میں یہ امر مشاہد ہوتا ہے کہ یہ محبوب نے ہر گودی میں
 تو انکو وہ حظ حاصل ہوتا۔ ہر کہانہ دنیا نے اس کا خواب بھی نہیں دیکھا پھر ان لوگوں کو بچا ناز

میں تو کیوں حفظہ آجنگا جو خاص قرب محبوب اور عاضری و دربار کی حالت ہے اسوقت واقعی طور پر ان کو حق علی الفلاح کا اور اک ہوتا ہے کہ غازی محبت کی چیز ہے تو غازی میں روح داخل باطن ہے اس کے علاوہ غازی میں ظاہری نکاح عاجل بھی بہت کچھ ہے چنانچہ غازی میں ایک نفع ہے کہ اگر کوئی آپ کو فضول غفلت فضول مکالمات سے ایذا دینا چاہے تو غازی مشہور عارضہ کر دے جب تک غازی چلتے رہو گے کوئی نہیں کچھ نہ کہے گا۔ دوسرے اگر تم کسی آنے والے کی تعظیم کرنا چہو اور تعظیم نہ کیے میں خطرہ کا اندیشہ ہو تو اس کو اتنا ہوا دیکھ کر سناؤ شروع کر دو اس طرح تعظیم سے بھی بچے رہو گے اور دوسرے کو اپنے بے تعلقی کا بھی خیال نہ آئے گا کیونکہ سب جاننے میں کہ غازی میں انسان دوسری طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرے اگر کوئی یہ چاہے کہ میں صلح غیبت اختیار کروں گا گوشتہ نشین بھی مشہور نہیں کیونکہ اس شہرت کے بعد پھر غیبت نہیں رہ سکتی لوگ تنگ کرتے اور جرم کرتے لگتے ہیں تو اس کی پہل صورت یہ ہے کہ ہر وقت نفس نماز چاکرے ہمارے ایک عزیز بزرگ نے جو مشرب سماج رکھتے تھے اسی طرح غیبت اختیار کی تھی کہ بیشک ہی میں عام منظر پر رہتے اور ہر وقت نماز پڑھتے تھے جب کوئی غصے آتا تو سہم کے بعد دو چار باتیں خبر و غایت کی پوچھ لیتے اور پھر غازی شروع کر دیتے تھے یہ طریقہ بہت پسند آیا کہ نہ تو وہ بد اخلاق مشہور ہوئے کیونکہ جو کوئی بھی آتا تھا اس سے ضرورت کی ضرورت ملتی یہاں تک تھے اور نہ عزت گزشتی میں غفلت آیا اور نہ غیبت نشین مشہور ہوئے جو عوام کا ہجوم ہوتا۔ ایک حرکت نہانے کے سبب کہ میں بڑے بڑے سلاطین اور روسا کی برابری ہو جاتی ہے ایک اگر بڑے کا بچہ بھی نہ ہو اس کی تو وہاں دیکھا کہ وہاں رہیوں کے لئے چڑھتے ہیں جبکہ ساتھ لڑکا اور ملازم بھی ہوتے ہیں مگر خدمت کی وقت وہ لڑکا اور صاحب رہتے ہیں تاکہ اس کی نہیں نیچے گئے اور نماز کی وقت آگاہ کے بعد یہ اس میں کرکٹ ہوئے ہیں اس نے ان تیس لڑکوں سے دریافت کیا کہ نماز میں بڑے رکعتیں پونچھ یہ ملازم گستاخ نہیں ہوئے انہوں نے کہا کیا مجال ہے جو نماز کے بعد یہ لڑکی برابری کر سکیں اسوقت کو یہی حق ہے کہ سب بڑے رہیں اور دوسرے ذلت کا دوسرا حکم ہے اسکو اس سے بڑی حیرت ہوئی۔ اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے غازیوں کے برابر بھی ہو جاتا ہے مگر میری اس میں اختلاف ہی

صفت بڑھ جاتی ہے یعنی وہ اتنی خدمت اور اسکے حقوق کی بجا آوری ہے کہ ساری لوگوں سے زیادہ کرتا ہے۔ واقعی یہ بات مشاہدہ سے کہ دیندار آدمی جیسے خدا تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے ہندوں کے حقوق بھی خوب ادا کرتا ہے اسی برابر ہی ہر ایک اور نقصہ یا دیا نواب ٹونک جی کا نام وزیر الدہلوی کا بڑے دیندار تھے ایک دفعہ کسی غازی میں وہ آئے اور کسی عزیز مرزود کے پاس ٹھہرے ہوئے وہ بچا رہ ڈرا کر کہیں نواب صاحب کو میرا دامن وغیرہ مانگ جاوے پھر مصیبت آوے اسلئے وہ ڈرا سٹا کر دب کر کھڑا ہوا جس سے صف میں فرسہ ہو گیا نواب صاحب صف ملنے کیلئے اومہر کھا اور کھسک گئے تو وہ اور ہٹ گیا اب نواب صاحب تو اس سے ملنے ہیں اور وہ الگ ہوتا جانا ہے خدا خدا کر کے غازی پر دی ہوئی تو وہ عزیز فوراً ہی بھاگا نواب صاحب نے دعا سے فرخت کر کے فرمایا کہ ہمارے پہلو میں کون شخص کھڑا تھا اسکو حاضر کر و خدمت شہ نے اسکو حاضر کیا جو وہ سمجھا کہ میری کھنچی آئے گی تو گولے کہا ڈر رہیں کچھ نہیں کہیں گے مگر نواب صاحب کے سامنے دیگر لشکر کرنا دھیرا نہ بات چیت کرنا پھر وہ کچھ نہ کہیں گے چنانچہ نواب صاحب کے سامنے پہنچے انہوں نے فرمایا کیوں صاحب یکساں حرکت تھی کہ ہتھو صف میں خوب ملنا چاہتے تھے کیونکہ سنت بھی ہے اور تم ہم سے الگ ہوتے تھے کیا ہمارے میں بھی تم ہم سے ڈرتے تھے اس نے دلیل بیکر جواب دیا کہ غازی میں آپ سے میں کیوں ڈرتا یہ تو خدا کا بندہ ہوں جس میں ڈرے سے بڑے باوفا بھی کسی اولیٰ مسلمان پر ترجیح نہیں رکھتا۔ نواب صاحب نے فرمایا پھر کس نے تم بچتے تھے کہا میں اسلئے بچا تھا کہ کہیں آپ کی دنیا بھگو نہ لگ جائے یہ سنکر تو بھگتا اس کے بڑے متعجب ہوئے اور حاضرین سے تعریف کی اور روئے گئے اور کہا واقعی اس عزیز کو کچھ تخرامہ مفرد کر دی۔ غازی کی ایک برکت یہ ہے کہ اس سے صحت بھی رہتی ہے الہیاء بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اخلاق جمیدہ و افعال حسہ کا افرصت پر بہت اچھا پڑتا ہے اور افعال بد سے بچا رہاں پیدا ہوتی ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ ایک آدمی کتنا ہی بڑا اور ایک بے غازی تو غازی کی صحت ہے غازی سے ضرور اچھی ہوگی، مگر دونوں یکساں قوی اور قریب قریب بدن کے بیٹے چاہئیں ۱۲ بجلی ایک حدیث سے جو ابن ماجہ میں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد بنی نے اس کو ضعیف کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غازی کے ذریعہ سے بعض امراض کا علاج کیا ہے

ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہؓ کے پیٹ میں درد تھا وہ آہ آہ کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت کو مشریت سے گئے اور غار سی میں فرمایا اَشْكُمْتُ دَرْدًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَقْصِدُكَ فَنَالُوْهُ وَجَعٌ بَطْنِيْہِ کیا تھا اسے پیٹ میں درد ہے کہا ہاں فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو چنانچہ نماز پڑھتے ہی درد و زائل ہو گیا چونکہ یہ مسئلہ احکام میں سے نہیں اس لئے ضعف حدیث اس میں مشر نہیں۔ میں یہ تو دعویٰ نہیں کرتا کہ نماز پڑھنے سے ہمیشہ درد و زائل ہو جاتا ہے کہ گاہ لگن ہے کسی عارض سے اس نسخ کا تہود نہ ہو مگر یہ تو ضرور ہے کہ نماز سے ایک خاص مسودہ و نشاط اور قلب کو راحت حاصل ہوتی ہے جس کا اثر صحت پر بھی ضرور ظاہر ہوتا ہے اور ہیکو کی وجہ تندرستی کی ضرورت نہیں کہ نماز سے راحت و مسودہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہر آخر کے لئے کسی علت کا معلوم ہونا ضروری نہیں سب بعض چیزیں بالخاصہ موثر ہوتی ہیں دیکھئے مستطیس میں جو جذبہ مدد کی خاصیت ہے اس کی وجہ کوئی نہیں بتا سکتا اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ نماز میں یہ اثر بالخاصہ ہے جس کی علت بتلانے کی میں ضرورت نہیں اندر اس اتنی ٹری عبادت جس میں نلاح اخروی بھی ہے اور فلاح دنیوی بھی ہے اور ہم اس سے ایسے غافل ہیں کہ پانچ وقت خدا کی طرف سے ایک منادی ہیکو پکارتا ہے اور ہم جماعت میں نہیں آتے حالانکہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَكَلَّمْتُ اَنْ اَتُوْا الصَّلٰوةَ اِلٰی اَنْ قَالَ فَخَرَجْتُ يَتُوْا يَكُوْمُوْنَ بِالسَّائِرِ کہ میں جانتا ہوں کہ نماز میں ایک شخص کو امام بناؤں پھر چند آدمیوں کو ساتھ لیکر دیکھوں کہ کون کون لوگ جماعت میں نہیں آتے پھر جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ان کے گھر بیوی بچوں اور گواہے ان لوگوں کے گھروں کو بھیج دیا نہیں مگر چاہا تو تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اِنِّیْ اَرٰی سُبْحَانَكَ یَسْرِعُ فِیْ هَوَاکِ کہ میں خدا تعالیٰ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کی خواہش کو بہت جلدی پورا کر دیتے ہیں اور جہاں حضور کی یہ شان کیوں نبو حباب اونی اونی مقبولین کی یہ شان ہے کہ وہ

۳۴۰

تو جنیں خواہی خدا خواہ چسپیں نمید ہریزواں مراد شقیں

تو معلوم ہوا کہ جب حضور نے ایسا پایا ہے تو خدا تعالیٰ نے بھی ضرور چاہا ہے اب بتلاؤ

جسکے گھر کو خدا اور رسول پھر ٹھکانا چاہیں وہ کیونکر نکال سکتا ہے تو جو لوگ جماعت میں نہیں آتے ان کے گھروں میں ضرور آشوب مچے گا۔ شاید تم کہو کہ ہمارا گھر کہاں جلا رہا تو اچھا خاصا موجود ہے تو اس کے شعلے مولانا رومی کا جواب سنلو فرماتے ہیں :

آتشے گرہ دست این دو دھیت   جاں یہ گشت و دریاں مرگد پیت

یہ تھوڑی آگ لگی ہوئی ہے جسکے دوہوئیں نے دل کو سیہا کر دیا اور چہرہ پر وحشت و ظلمت برس رہی ہے اس ظلمت قلب سے بے غمازی کے چہرہ پر بھی ضرور ایک اثر ہوتا ہے جس کو اس کا بے غمازی ہونا لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے غمازی کے چہرہ پر ہرگز ہوتا ہے وہ بے غمازی کے چہرہ پر نہیں ہوتا اور یہ اثر قلب کا ہے غمازی کے دل میں لڑ رہا ہے اس کا اثر چہرہ پر ظاہر ہوتا ہے اور بے غمازی کے دل میں ظلمت ہے اس کا اثر چہرہ کی ہر دو تلی سے

ظاہر ہوتا ہے معلوم ہوا کہ آگ ضرور لگی ہے اسی کا یہ دہواں ہے جس نے ظاہر و باطن دونوں کو سیہا کر دیا ہے دل کی سیہا ہی یہ ہے کہ بہت لوگوں کو مذہب و دین سے نفرت سے مذہب و دین سے نفرت ہونے سے کسی پریشان مانع سے کسی کی زمین دبانے اور قرض لیس کر انکا کر دینے سے نہ لوگوں اور غور قوی کو گھورنے سے وغیرہ وغیرہ اور مولانا کا یہ ارشاد

حدیث سے مراد یہ حدیث ہے : **إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا ذُتُّ قَاتِلُهُ قَاتِلُهُ نَكَتَتْ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَعْفَرَ صَفِيْلٌ قَلْبُهُ وَإِنْ دَارَ ذَاتُ حَى تَعَلَّقُوا قَلْبَهُ فَلَكُمْ الْوَأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ لَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** (عالم القرآن) حسن صحیحہ مشکوٰۃ ص ۱۰۰ یعنی جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک

سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے پھر اگر توبہ استغفار کرے تو دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر گناہ میں بڑھ گیا تو یہ داغ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل کو گھیر لیتا ہے یہی داغ ہے جسکی باعث حق تعالیٰ فرماتا ہے **كَلَّا بَلْ لَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** یعنی ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی کر توں کا رنگ غالب ہو گیا ہے۔ اسی کو مولانا ایک مقام پر فرماتے ہیں :

ہرگز رنگے ست بر مرآۃ دل   دل شود زہی رنگہ دغور و خجل
چونیا دت گشت دل را تیرگی   نفس و دل را چنی گرد و خیسری

یہ تو بالکل حدیث کا ترجمہ ہے میں حدیث سے معلوم ہو گیا کہ کفن ہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اسی کو مولانا نے فرمایا تھا کہ آگ نہیں لگی تو یہ دھواں کہاں سے آیا کہ دل سیاہ ہو گیا اور وضو پر بیٹھا رہتی ہے۔ ریزہ ریزہ گوشت کا کام کھانا یا جزیبہ یا اعلیٰ حدیث و قرآن کا ترجمہ ہے گو ظاہر میں اشعار نظر آتے ہیں مکتوبات میں ایک دفعہ میرزا یحیٰی ہر اتوا اتفاق سے اس میں ثنوی و ظہیر کے اشعار زیادہ پڑھے گئے اس وقت ایک سخیہ عقائد کی موجودگی سے بیان کے بعد کہنے لگے کہ خطا تو بہت اچھا ہے مگر اتنی کسر ہے کہ اس میں نازل شدہ و قال رسول کم تھا اشعار زیادہ تھے۔ اگلے دن پھر بیان ہوا تو میں نے تصدداً اشعار زیادہ پڑھے اور ہر ایک شعر کے مضمون کو حدیث و قرآن سے ثابت کیا تاکہ معلوم ہو جاوے کہ حدیث و قرآن کا ترجمہ ہے اور اگر کبھی جگہ حدیث و قرآن کا ترجمہ بھی نہ ہو تو محقق کا کام خدا اور رسول کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ و رسول ہی کی مراد کو واضح کرتا ہے گو مبینہ ترجمہ نہ ہو بالخصوص ثنوی شریف کہ وہ تو خود الہامی کتاب ہے چنانچہ مولانا حاجی کا ارشاد ہے سے

۳۴۲

ثنوی مولوی معنوی ہست قرآن و زبان پہلوی

حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ قرآن سے مراد کلام الہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ثنوی کلام الہی ہم سے یہ مطلب نہیں کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی حکایات ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں اس بعض جگہ مبینہ ترجمہ قرآن بھی ہے مگر سب جگہ نہیں اور یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ الہام ناری میں کیوں ہو کیونکہ حق تعالیٰ کسی زبان کے ساتھ مقید نہیں ہیں وہ ناری میں بھی حکم اور الہام فرما سکتے ہیں مولانا فرماتے ہیں سے

پادری گو کہ تازی خوشترست عشق را خود صد زبان دیگرست

تو یہ اشعار یعنی ہرگز نہ گئے ست الا علاوہ کلام محقق اور کلام ہم ہو چکے حدیث کا ترجمہ بھی ہیں اسلئے مولانا کا ارشاد بالکل بیا ہے کہ آگ ضرور لگی ہے اسی سے دل سیاہ ہوا ہے رہا یہ کہ آگ کے ساتھ سوزش بھی ہوتی ہے اور بے نازی کو تو سوزش نہیں ہے تو خوب یاد رکھو کہ سوزش بھی ہے مگر نالی غفلت کی وجہ سے جسم سن ہو رہا ہے اس لئے اسکا احساس نہیں ہے جیسے کلو یا غلام سو گھسنے والی کو زخم شکر کا احساس نہیں ہوتا ایسے ہی ان لوگوں نے غفلت

جہنم کی حقیقت پرچے دوہی ہیں جسے کہ سعیت ہی خود جہنم سے ہیں اب یہ بات باطل واضح ہو گئی
 کہ جو لوگ ناز نہیں پڑھتے یا جماعت کی پابندی نہیں کرتے ان کے گھوٹے ضرور
 آگ لگی ہے اور ایک دن اس کی سوزش کا احساس ضرور ہوگا گو دہی ہنومہا جہو
 بعض طاعات کا موقعہ تو کبھی بھی آتا ہے مثلاً روزہ سال میں ایک بار آتا ہے اور
 بعض طاعات سب پر فرض نہیں مثلاً حج اور زکوٰۃ سب پر فرض نہیں مگر نماز تو ہر
 ظاہر فرض ہے جس کی فریضیت ہے کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے امیر و غریب سب پر
 یکساں فرض ہے پھر اس کے لئے کوئی خاص ہیئت مقرر نہیں روزانہ پانچ دفعہ فرض
 ہے تو یہ طاعت سب سے اہم اور ضروری ہے مگر اس کے ساتھ ہمارے معاملہ ہے کہ
 مسلمان بہت کم ایسے ہیں جو اس کے پابند ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوت علیہ
 کمزور ہے اور قوت علیہ اعلیٰ کمزور ہے کہ قوت علیہ کمزور ہے اگر کم کو گناہوں کا ضرور واپس معلوم ہوتا
 تو ترک صلوٰۃ پر ہر کوئی جانتی جیسے نکیب کے ضرر کا حکم علم سے تو کبھی غریب و سخاں کے لئے بھی کسی
 نے نہ کھایا ہوگا نیز اوپر سے گرنے کا ضرر سب کو معلوم ہے تو امتحان کیوں اعلیٰ کی کوئی اوپر
 سے مگر ہوگا۔ اور جو لوگ ایسا سمجھ دیتی کرتے ہیں کسی جہل کے غلبہ سے ان چیزوں کی مضرت
 کا علم ہی ضعیف ہو جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ ہم کو گناہوں کے ضرر کا علم ایسا ہی نہیں
 جیسا کہ نکیب کھانے اور اوپر سے گرنے کے ضرر کا علم سے ورنہ کیا وجہ ہے کہ گناہوں کا
 ارتکاب مبدئاً ترک کر دیا جائے اور ان کاموں کو بھول کر ہی نہیں کیا جاتا اور ہی قوت علی
 کی کمزوری ہے کہ جس چیز کا ضرر سنگینا کھانے اور اوپر سے گرنے کے ضرر سے بھی اشد ہے
 اس کو بہتے ان سے بھی کم رکھا ہے ورنہ بھی تو قرآن کے لئے ان افعال کا بھی ارتکاب کیا
 ہوتا جیسے بوجھ بکرا کی حکایت ہے کہ اس کی اپنی ہی ایک آدمی درخت پر چڑھ گیا تھا پھر اتنا
 ڈر گیا تو خود چماتے لگا آدمی تنہا ہر گئے وہ بھی سب ہو تو نہ تھے کسی کی سمجھ میں کوئی ترکیب
 نہ آئی تو بوجھ بکرا کو بلا لیا اس نے اپنے لئے دیکھ کر فتویٰ دیں سو چکر کہا کہ میں تدبیر رکھوں
 آگئی ایک رستا اچھے پاس پھینک دو اور کہو کہ رستہ باندھ لے اس نے باندھ لیا پھر لوگوں کو حکم
 دیا کہ رستہ کو زور سے بھٹکا دو لوگوں نے بوجھ بکرا مارا تو بدن تو نیچے آگیا مگر بدن اوپر کو

اگر کسی کو دلوں سے توجہ نہ ہو تو وہ جگہ سے جگہ ہوتا ہے۔ اس کی قسمت میں موت ہی تھی ورنہ میں تو اس درکب سے بہت سے آدمی کو توبہ سے نکال دیتا۔ اس میں اسی طرح ایک جنس کا سرنگ کی کوٹھی میں پھنس گیا تھا۔ چار دیوڑی کی وہیں رہتی تھی۔ سب کو ٹھیک کو توڑتے ہیں تو راج کا نقصان اور نہیں توڑتے ہیں تو بیٹیس کی بدنامی ہے۔ جب سارے تھک گئے اور کوئی تھک چکا ہے تو آتی تو راج پر چڑھ کر کوڑا مارا گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں تا سرکاٹ دو پھر ایک آدمی سے کہو کہ اوپر سے اندر گھر میں کھال دے۔ کیونکہ راج کی کوٹھی کے دو منہ ہوتے ہیں ایک اوپر وہ بڑا ہوتا ہے اور ایک نیچے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ جب سرکاٹ دو گیا تو جنس مر گئی اب سرکاٹ کھان کوڑے بھی فروہ جو دیکھاں مکتا ہے۔ صاحبو! ہم اسکو یہ قوت اور حق کہتے ہیں کہ ہم جی اسی طاقت میں مبتلا ہیں کیونکہ اس نے بھی امتحان ناپہ فعل کئے تھے اسکو آپرے کرنے اور صر کاٹنے کے ضرر کا علم تھا اگر اسکو ضرر کا علم کافی ہوتا تو کبھی ایسی رائے دینے کی جرات نہ کرتا مگر اس نے غصے آزما یا یہی تھا جیسے ہم امتحان کئے تھے کبھی غار کو ترک کر دیتے ہیں اور بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور دلوں میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس گناہ کا مزہ تو دیکھیں پھر کرنا۔ اس امتحان کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو ضرر کا علم پہلے ہی نہیں اگر علم ضرر کا ہی ہوتا تو تجربہ کی بھی بہت ہوتی اور یہ کہ علم نہیں کہ دو چار الفاظ یاد کر کے کہنا نہ پڑتا تھا۔ یہ رشوت اور سود و حرام ہے وغیرہ۔ ضرر و علم وہ ہے جس کا طبیعت پر اثر ہو جو دل میں ٹھس گیا ہو جیسے ٹکلیا کا زہر نازل ہونا دلوں میں گھسا ہوا ہے مگر ہادی یہ بات گناہوں کے شعلے نہیں ہے بلکہ یہاں تو ایسی ہی گھری اور دھیری ہے کہ اگر کوئی ان کو خبر خواہی ہے نصیحت کرتا ہے کہ بانی کا زچہ سا کرو یا برے نہ بنو کیا کرو تو یہی لوگ جو چند الفاظ پڑھے ہوئے ہیں اور تعلیم یافتہ وہ مذہب کہلاتے ہیں ناصح کو یوں جواب دیتے ہیں کہ میں تم ہی جنت میں چلے جانا ہم دوزخ ہی میں ہیں۔ جہاں یہ جواب سنا کر کوئی کہتا ہے کہ ان کو گناہوں کے ضرر کا علم ہے مگر وہ جب جانیں کہیں شریف آدمی جو جہنم میں جانے پر تیار ہے تو کتنی کر کے بھی بہکدے کہ میں تمہیں آرام سے گھر بھیجے رہو تم جہنم میں رہیں یا کسی کا گھر چلتا ہو اور کوئی اسکو ضرر دے تو بیٹری کے ساتھ یہ کہدے کہ میں تمہیں گھر میں راج کرو ہم بے گھر ہے ہی ہیں صاحب ایک ذرا سے عجیب چڑھے کے روتے کی بھی سب کو فکر ہوتی ہے مگر فسوس و غمت کے بار میں

ہم ایسے تھے ہیں کہ گناہوں کی بدولت وہ ہمارے ہاتھ سے نشانہ جوتی ہے تو اس کی دلائل
 نہیں، انہو کھڑے آگیا کہ درحقیقت ہم کو گناہوں کے خیر کا علم ہی نہیں اور جو کچھ ہے وہ منحوس
 الفاظ کے درجہ میں ہے جس کا مفہوم طلب میں کچھ نہیں ہیں یہ سنا ثابت ہو گیا کہ علمی اور عملی کمزوری
 گناہوں کا سبب ہے اور یہ بلا آجکل ہرگز عام ہے جسکے علوم میں یہ مقام بھی داخل ہے، سکتے ہیں نہ
 اس مضمون کو اختیار کیا ہے اسی کو حق تعالیٰ نے ان آیات میں بتلایا ہے۔ فسر راستے ہیں ان
 اَلَّذِي تَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ هَٰذَا الَّذِي آفَتْكُمْ كُم مِّنْ مِّنْ حَقِّ تَعَالٰی لَیْ اِنَّ لَّوْکُمْ لَمَعْلٰمٌ لِّکُمْ کَانَ کُھوے میں جو زمیندار
 پر یا کسی عہدے پر یا شرف نسب اور جان و مال وغیرہ پر فخر کرتے ہیں کہ سناؤ شرف خدا کا جو میرا
 یعنی نظری اور پرہیزگاری جس کا حاصل ہے گناہوں سے بچنا اسی سے کامل شرافت حاصل ہوتی ہے
 اس میں تو ضرورت عمل پر بحث کیا گیا ہے اور اِنَّمَا تَخْشٰی اللّٰهَ مِنْ عِبَادٍ وَّالْعَالَمِیْنَ یہ بتلایا
 گیا ہے کہ خدا کا خوف علم سے حاصل ہوتا ہے مطلب یہ ہوا کہ قوت عمل علم پر موقوف ہے پس علم و
 عمل دونوں کی ضرورت ثابت ہو گئی اب اگر کسی کو خلعت اور اصلاح کی طلب ہو وہ علم مثل مثال
 کوئے کی سعی کرے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب مدرسہ میں آجا وہیں کیوں سکھا سکتا بچل دین سے
 بیکاری کا سبب سمجھتے ہیں تو سن لو کہ علم و عمل کا حاصل ہونا بیکار رہتے پر موقوف نہیں آپ ساجے
 کام کرتے رہیں جب بھی یہ دولت مل سکتی ہے گو بعد میں دنیا سے اضطراب بیکار ہونا پڑتا ہے مگر
 وہ بیکاری ایسی تلخیز ہوگی کہ آپ ہزار کاموں کو اس پر نفا کر گئے اسکو آپ خود اختیار کر گئے بانی
 ہم ایسے بیکار رہنے کو مذاب کہتے ہیں نہ سب کہیں گے۔ اب میں وہ طریقہ بتلانا ہوں تو سکتے
 علم حاصل کرنے کا سہل طریقہ تو یہ ہے کہ آجکل مسائل دینیہ کی کتابیں اردو میں بکثرت ہیں عقائد
 کی بھی اور احکام کی بھی انکو تہائی میں دیکھا کیجئے اور فرائض کے اکثر اوقات میں کتب ہندی میں دیکھیے
 یا دوستوں کے ساتھ مجلس آذنی چھوڑ دیجئے آئے، جبک خلوت اختیار کی نہیں اس لئے اس کی
 قدر نہیں اگر کچھ دنوں خلوت اختیار کر لو تو پھر جلوت سے گھبراہٹ گئے مگر خدا کے لئے تنہائی میں
 ناول نہ دیکھو اسکو ناول دیکھو ہی نہیں اور اگر کسی معقول ضرورت سے دیکھو بھی تو جلوت
 میں دیکھو مگر دوسروں کو نہ سناؤ کیونکہ جمع میں دیکھنے سے ذہن منتشر رہتا ہے تو اچھا طرح
 مضمون کا اثر پھر نہیں ہوتا اور خلوت میں جو مضمون دیکھا جاتا ہے اس کا دل پر بڑا اثر رہتا ہے۔

چیزوں کا اثر ہوگا کہ آپ کو خوب نگوں کے گھوڑے اور جھانکنے تاکنے کا خیال ہوگا پھر وصل کی ہوس ہوگی اور وہ ترک نہیں استعمال کرو گے جو نادوں میں دیکھی تھیں جس سے دنیا و آخرت دونوں برباد ہوں گے۔ یاد رکھو خلوت کے معنی یہ نہیں کہ آدمی اکیلا بیٹھا رہے چاہے دل میں کچھ بنی بھری ہو بلکہ خلوت کے معنی یہ ہیں کہ دل خدا کیساتھ لگا رہے۔ پس جب تک خلوت میں دل خدا کے ساتھ لگا رہے خلوت میں رہو اور جب خلوت میں قلب کو انتظار اور عجز و خواریت ہونے لگے تو نگاہ میں ٹھہر کر نیک فیج میں اس سے خطرات دفع ہوں گے اسوقت یہ خلوت ہی خلوت کے حکم میں ہے کیونکہ تصور و ربط قلب بالشہ ہے اور اس وقت وہ خلوت ہے حاصل نہیں بلکہ محض بیٹھنے سے حاصل ہے اسی کو شیخ شیرازی فرماتے ہیں :-

جو ہر ساعت اتو کھائے رو دو دل بہ تنہائی اندر صفتی نہ بینی
گرت مال و ذہبت و لذت و تجارت چو دل با خدایت خلوت نشینی
اور ایک بزرگ حق تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں :-

ہوں باہمہ جو با حق بے ہمسہ ہوں بے ہمسہ جو بے معنی با ہمسہ
یعنی جو شخص سب کو چھوڑ کر حق تعالیٰ کا وہمان لگائے رکھے اور ان کی یاد میں مشغول رہے وہ گمراہ ہمسہ جی سے یعنی جمع کے ساتھ ہے مگر بے ہمسہ ہے یعنی خلوت میں ہے اور جو شخص خدا کو چھوڑ کر اور چیزوں کا خیال رکھے اور وہ بے ہمسہ جی سے یعنی خلوت میں ہے مگر باہمسہ ہے یعنی خلوت میں نہیں۔ غرض خلوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر ناول دیکھا کر د بلکہ یہ معنی ہیں کہ تنہائی میں خدا کے ساتھ دل لگاؤ میں یہ نہیں کہتا کہ دن بھر خلوت میں رہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے اوقات کو ضبط کر کے کچھ وقت خلوت کا بھی لکھو اور اس وقت میں کسی حق سے پوچھ کر اس کے کہنے کے موافق عمل کرو۔ وہ آپ کو کچھ دیر مطالعہ احکام کا امر کہے گا کچھ دیر ذکر اللہ بتلائے گا اس طرح خلوت کر کے دیکھو اور گھنٹہ آدھ گھنٹہ روزانہ اللہ کر کے دیکھو پھر تم لوگوں کی صحبت سے خود ہی رہنے لگوں گے اسوقت مولانا کو یہ قول صحت واضح ہو جائے گا :-

ایک کہنے بے دروہے دام نیست جز خلوت کا و حق آرام نیست

مگر اسے تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کوشش زیادہ سمجھ کر شیخ سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں گویا اپنے کو کچھ شیخ زیادہ کے شیخ زیادہ سمجھتے ہیں اس لئے کسی سے طریقہ پوچھتے ہوئے عار آتی ہے۔ صاحبزادوں جانتے والے کی رہبری کے تو آپ ایک دوسیل بھی نہیں جاسکتے پھر خدا کے راستے میں کیوں گرہل سکتے ہوتے ہیں کی شان یہ ہے۔

اے بڑا درد ہے نہایت درگہایت ہر جہ برو سے میری برو کے مایست

مجھے ان لوگوں پر زیادہ افسوس آتا ہے جو صاحب دست ہیں کہ ہر کام ان کے اشارہ پر ہوتا ہے صرف زبان ہی بانی چرتی ہے اور پھر بھی وہ عمر عزیز کو فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ اہل حاجت کو تو دنیا کے کاموں ہی سے فرصت کم ملتی ہے مگر اہل دست کو کیا ہوا ان کو حقوڑی در غفلت میں خدا کو یاد کرنے سے کون چیز مائل ہے یہ قرآن و دست بھی جبری دولت ہے ان کو اس کی قدر کرنا چاہیے ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

خوشا روزگار سے کہ دارد کسے کہ باز از حسدش بناسد ہے

بقدر ضرورت بسیار سے بود کند کار سے از مرد کار سے بود

تو اگر کسی کو مدرس ہیں آنا گوارا ہو تو وہ اردو رسالے ہی بڑھ کر علم حاصل کرے اگر اردو جانتا ہو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کسی اہل اللہ کے پاس جایا کر اس کی صحبت سے بھی علم و عمل دونوں حاصل ہو جائیں گے اگر روزمانا ہو تو مہنت میں ایک دن ہی مقرر کر لو جو تفصیل کا دن ہے یعنی جمعہ کا دن اس سے زیادہ اور کیا آسان ترکیب ہوگی اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

مقام امن دے بے غش و رفیق شفیق گرت عوام میسر شود نہ سے لوفیق

یہ غفلت از دنیا اور صحبت یا بار یعنی شیخ کے شغل فرمایا ہے اور ذکر اللہ اور کتب نبی کے شغل حاصل فیہ رازی فرماتے ہیں۔

دریں زمانہ و نتیجے کہ خالی از غفلت است صراحی نے ناب و صغیرہ غزل مست

صراحی نے ناب سے مراد ذکر اللہ ہے جس کی سنتی کے سامنے شرب کی سنتی بھی پیچھے اس سے

وہ سرور و نشاط حاصل ہوتا ہے جو کسی شراب سے نہیں ہوتا پھر مزید کہ یہاں سرور ہی سرور ہے خاصا فعل اور ضرور نہیں ہیں یہ ترکیب تو مردوں کے لئے علم و عمل حاصل کر لینی ہے اور عورتوں کیلئے

کی حالت یہ تھکتے تھکتے دیکھا ہوگا اور بیٹھے منہ کا لابی کرتے ہیں اگر عورتوں کو غیر مرد کی طرف
 اکتاہٹ کرنے کہ دیکھا ہوگا نہ اپنے شوہر سے ہر گاہ کو منحصر کرتی ہیں اس صفت میں بھی یہ
 عورتوں کے مشابہ ہیں ان کی عدت میں قاعدہ نکلتا ہے، یعنی آٹھ سے مہندوستان
 کی عورتیں بھی اکثر ایسی ہی ہیں نیز مردوں کو تو اس کا بھی خیال ہوتا ہے کہ بیوی عیسائی ہو
 خواہ صورت ہو مگر عورتوں کو اس کا بھی خیال نہیں ہوتا خاوند چاہے کیسا ہی بد صورت
 ہو وہ اس کی ہو جاتی ہیں ان میں عشق و رنج کا ادھ بہت زیادہ ہے اور عجب نہیں کہ
 اسی وجہ سے یہاں نکاح بیوہ کا محبوب ہو گیا ہوگا گواہ زیادہ عیب نہیں رہا مگر عورتیں
 اب بھی اس کو پسند نہیں کرتیں ہاں انہوں نے اس میں غلو کر لیا ہے چنانچہ جو بیوہ نکاح
 نکرتے اس کی تعریف میں کہتی ہیں کہ نفاذی تو ایمان پر مبنی ہے گو کہ جس نے نکاح کر لیا وہ
 بے ایمان ہے۔ پس یہ غلو اور معصیت ہے ایک بی بی نے مجھے سوال کیا تھا کہ نفاذی اول
 مرتبہ حتی اب اس کا مرد اسکے بعد مرے تو کیا وہ عورت قبر میں بھی عدت بیٹھے گی سوال
 تو چہالت کا ہے مگر اس سے شوہر کی عظمت اس کے دل میں معلوم ہوتی کہ وہ مرنے تک بدو
 بھی عورت کے ذمہ شوہر کا یہ حق کبھی تھی کہ شاید قبر میں اس کو عدت گزارنا پڑے گی
 زندگی میں تو شوہر کا حق تھا ہی اس نے موت کے بعد بھی اس کو ہاں سمجھا بغرض ہندوستان
 کی عورتیں شوہروں کی عاشق ہوتی ہیں ان کو بھی یہ گوارا نہیں ہوتا کہ مرد کسی اور کے ہاتھ کی
 روٹی کھائے اسلئے اگر آپ نازکی یا کبیرس طرح کریں کہ ایک دو دفعہ کہنے سے بھی اگر وہ ناز نہ کرے
 تو چند روز تک اسکے ہاتھ کی روٹی نہ کھادیں تو اس کا شر و نافرمانی کا یہ طریقہ ہے عورتوں کی تعلیم کا
 اور مردوں کے لئے علم و عمل حاصل کرنے کا سبب طریقہ ابھی بظاہر چکا ہوں اب کسی کو کوئی
 عذر باقی نہ رہا جب آپ علم و عمل حاصل کر لیں گے اس وقت آپ کو اصلی شرف اور پورے
 شرافت حاصل ہوں گی بدوؤں اس کے محض کسی شرف زیادہ وقعت کی چیز نہیں ای کو حق
 تعالیٰ نے اِن آکثر مکرر و تکرر لکھا ہے کہ میں بیان فرما رہا ہوں اسکے بعد فرماتے ہیں اِن اللہ عظیم
 خدایہ میں اس میں اس پر تنبیہ ہے کہ علم و عمل ہر چند کہ بڑا شرف ہے اور کسی سے زیادہ شرف
 کہ جان معزز و کرم ہوتا ہے مگر اس پر بھی غرور نہ چاہئے اس میں طمانہ اور عجب کے کان کھڑے نہ ہوں

ہیں کہ شاید وہ یہ سکر کہ مدار شرف و اکرمیتہ تقویٰ ہے جو کہ مستلزم ہے علم کو اپنے علم و تقویٰ پر
 ناز کرنے لگیں اور غرور کرنے لگیں کہ ہم سب سے اشراف و اکرام ہیں تو جلتے ہیں کہ پرہیز گاری
 اور تقویٰ کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے تم نہیں جان سکتے کہ عند اللہ کون متقی ہے کیونکہ علم و عمل بھی
 موجب شرف ہے جبکہ وہ خدا کے یہاں قابل قبول ہو جائے اور اس کا جیسی علم کسی کو نہیں بلکہ اپنے
 علم و عمل کی حالت پر نظر کر کے تو اگر عدم قبول یقینی ہو تو بعید نہیں ہے غرور کرنے کا کیا موقعہ نیز یہ
 بھی معلوم ہے کہ علم و عمل کا اعتبار خالص ہے اور اس کی بھی کسی کو خبر نہیں کہ ہمارا خدا
 کس حال میں ہر ضیاعا ہے اس لئے غرور کرنا اور ارتوا اور ناز کرنا کیا زیادہ ہے ہاں اس کو نعمت پہنچا
 بہمکہ سکر کرتے رہے سبحان اللہ قرآن مجید کے دو جملوں میں علوم کی بھی اصلاح ہو گئی اور
 خاص کی بھی خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ اصل شرف علم و عمل سے جبکہ یہ شرف حاصل ہوں وہ
 اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور محض شرف نسب پر قناعت نہ کریں اور جبکہ شرف
 علم و عمل حاصل ہو وہ اس پر غرور نہ کریں بلکہ نعمت الہی بہمکہ سکر کرتے رہیں پس اب
 میں ختم کرتا ہوں کیونکہ عصر کا وقت آ گیا ہے اور بعد اللہ جس مضمون کا بیان کرتا مقصود تھا
 وہ بقدر ضرورت بیان ہو چکا اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو علم و عمل کی توفیق دے اور ہم سلیم
 عطا فرمائیں آمین وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَاصْحَابِهِمُ اٰجَمِينَ وَآخِرُهُمْ اَمَّا اِنْ لِّلْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَرَوَى الْفَخْرُ لِلّٰهِ
 الْكَلْبِيُّ بِعَيْنَيْهِمَا وَجَلَّ لَهُمْ يَكْتُمُ الصَّلَاحُ «
 اشراف علیؑ

۲۵۲

پیشہ عمل

شرفیت اور طریقت عقد اہل رحمت کا مسئلہ طریقت فضائل والا حکام لہ روئے اہل
 اشراف پر وہ ثبات استوار ہے کہ بعد رحمت زاد السعیدہ ازوۃ تھوئی حیات اشراف
 مواعد اشرافیہ مجلد دعوات عبدیت مجلد

ملفوظات کمالات اشرافیہ مجلد بنیان المشیئہ
 تمام خلفاء راشدین کا کتاب تاریخ الخلفاء کا اضافہ وہ ترجمہ بیان الاخبار
 محمد عبداللہ الشافعی و زمر الابکار مکتبہ تھانوی مسافر خانہ جند رود - کراچی

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى كَوْنِي يَتْلُو
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

سلسلہ التسلع

وعظ مستطاب

الانسلال للفساد

حکیم الامتہ مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
محمد عبد المنان

مکتبہ تھانوی، دفتر الایقار

مسل نمائش خانہ بسند روڈ کراچی ۷

مولانا اشرفیہ ۱۲ صفحہ محمد اعظمی درجہ چلہ دہلیت شہادت حقہ کامل فاضل
۶۰۶ علاوہ ڈاک خرچہ درجہ چلہ ۵۰/۳ علاوہ ڈاک خرچہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع ہمارے بیان کا ملوہ تھا اور یہاں کے لئے کوئی دوسرا
مضمون بیان کرنے کا قصد تھا مگر وہاں بیان کا اتفاق ہوا اس لئے اس وقت اسی حدیث کو اختیار
کر لیا ہے تاکہ دوسرے مضمون اور دوسری حدیث تلاش نہ کرنا پڑے اور پہلے موقعہ کے لئے ایک
اختیار کی اہل وجہ یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے یہ مضمون دل میں ڈالا تھا کیونکہ آج کل اس کی سخت
ضرورت ہے یوں تو ہر مرض کے متعلق علاج کی ضرورت ہے مگر جس خاص مرض کی وہاں
کے زمانہ میں کثرت ہوتی ہے اس کے علاج و دروا کا خاص انتظام ہوتا ہے اگر وہاں کا زمانہ ہوتو
پھر کسی مرض کے علاج کے لئے کوئی خاص مریج نہیں ہوتا بلکہ جتنے امراض لوگوں میں موجود ہیں
ان میں سے ہر مرض پر چاہتا ہے کہ میرا علاج بھی کیا جائے اور علاج کا طریقہ بیان کیا جاوے لیکن
جب کسی خاص مرض کا شیوع ہوتا ہے اس کے بیان کے لئے کسی مریج کی ضرورت نہیں اس کا شیوع
خود مریج ہے پس جس طرح امراض جسمانی میں شیوع و عدم شیوع سے تفاوت ہوتا ہے اسی طرح امراض
نفسانی میں بھی کثرت مریج ہوتی ہے جن مضمون کو میں نے اس وقت اختیار کیا ہے اس کے لئے بھی ہر
مریج کا کافی ہے کہ اس میں جس مرض کے مفاسد پر مشتبہ کیا گیا ہے آج کل اس کی بہت کثرت ہے اور
آج کل سے مراد صرف یہی زمانہ حاضر نہیں بلکہ قریب دو تین سال سے اس کا شیوع ہو رہا ہے
اور اصل بنیاد تو اس کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعہ قتل سے پڑی ہے کیونکہ حدیث میں
شو کہ جب میری امت میں تلوار انجام سے باہر ہو جائے گی تو پھر قیامت عجب نیا م نہ ہوگی علماء
سلف نے تصریح کی ہے کہ اس کی ابتداء حضرت عثمان کے واقعہ سے ہوئی ہے یہ پہلا واقعہ ہے
جس میں مسلمانوں کے اندر اختلاف و نزاع پیدا ہوا اس کے بعد پھر اختلاف بڑھتا ہی گیا کبھی
کبھی انیس ہیں کا تو فرق ہوا مگر امتیصال کبھی نہیں ہوا تو یہ مرض اس لئے بھی امشد ہے کہ بہت
پڑتا ہے اور نگاہ ہر سے کہ پرانا بخار و قیامت کثرت تک تو بہت پہونچا دیتا ہے۔ نیز یہ اس واسطے
بھی نکتہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے تین
دعاؤں کی تھیں ایک یہ کہ میری امت توکل عام سے ہلاک نہ ہو دوسرے یہ کہ مخالفین کا ان پر
غلبہ عام نہ ہو جس سے مسلمانوں کا امتیصال ہو جائے تیسرے یہ کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں
پہلی دونوں دعائیں قبول ہوئیں اور بعد اللہ آج تک ہزاروں و دونوں ہلاکوں سے یہ امت

پچھتے بد پریزی سے خطرناک ہوتا ہے جس امرض نفسانی بنیاد پر تقسیم نہیں ہے بلکہ یہاں
 سب امراض قابل علاج ہیں لہذا کوئی نہیں بلکہ ایک حدیث ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ
 امراض جسمانی بھی فی نفسہ علاج کوئی نہیں البوداؤ و ترمذی کی حدیث میں ہے **وَاللّٰهُ شَافِی**
لِرَضِیعٍ مَا عَزَا لَا وَصَعَ لَهُ ذَوَاةٌ عِلَّیْ خَافَ أَنْ تَوَاجِدَ وَهُوَ الْهَیْ مُر خداوند شفا دے گا
 کسی مرض کو پیدا نہیں کیا مگر اس کے لئے دوا بھی پیدا کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر مرض
 جسمانی بھی قابل علاج ہے باقی جو تھاہر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر بے مرض یا بوسل علاج
 کیوں ہوتے ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی مرض کے ہمارے نزدیک لا علاج ہونے سے
 اس کا فی نفسہ لا علاج ہونا لازم نہیں ممکن ہے کہ خداوند شفا دے اس کی دوا پیدا کی ہو مگر ہمارے
 علم میں نہ آئی ہو پس ممکن ہے کہ وہی کے لئے بھی علم انہی میں اور واقع میں کوئی دوا ہو جو ہم کو
 نہیں معلوم ہوئی اس لئے ہم اسکو لا علاج کہنے لگے سو اس تقریر سے تو امراض جسمانی میں بھی وہ
 تقسیم منطقی جبری ہے لیکن اگر تقسیم کو صحیح ہی فرض کر لیا جاوے اور صریح کو اکثر منقول کیا جاوے تب بھی
 امراض روحانی میں وہ تقسیم نہیں ہے بلکہ تقسیم کیا جائے کہ ان میں ہر مرض کی دوا واقع میں بھی
 ہے اور ہم کو بتلائی بھی گئی ہے یہاں کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا بتلائی نہ گئی ہو سنا مطلب
 کس ہے اور دلیل کہہ کی ہے **لَا یُؤْمَرُ مَا کُفِّرَتْ لَکُمْ وَتَکْفُرُوا عَنْ مَنِّتٍ عَلَیْکُمْ فِیْ غَیْبِی**
 نازل ہوا ہے مگر کسی کا روحانی مرض لا علاج ہوتا اور کوئی مرض روحانی دوسرے علاج میں
 تو سب سے زیادہ سخت اس کے وہ لوگ تھے جن کے بارے میں **خَفِیَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِکُمْ تَانِل** ہوا ہے
 گھوٹاں کا کفر بھی فی نفسہ لا علاج نہ تھا بلکہ ان کی بد پریزی کی وجہ سے یہ دشمن کوئی کی گئی ہے۔
 بعض مفسرین کا قول تو یہ ہے کہ یہ آیت خاص خاص لوگوں کے رہیں تانل ہوتی ہے
 جن کا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا۔ اولیٰ جن کا نول یہ ہے کہ بلا تفسیر
 یہ ان سب لوگوں کے بارے میں جن کا کافر کفر پر ہو نہ لایا ہے اور خانہ سے پہلے کسی کو بھی
 خفی کیا ہو جن کو بھی علی الاطلاق کا فرض نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ شاید انہی میں اسلام سے آتا
 اسی کو مولا تا فرماتے ہیں ہے

کر سلمان بودنش با سزا سید

بیچ کا زانچہ اوری منگر یہ

ہر مرض کی دوا
 خداوند شفا دے گا
 کسی مرض کو پیدا نہیں کیا مگر اس کے لئے دوا بھی پیدا کی ہے
 اس سے معلوم ہوا کہ ہر مرض
 جسمانی بھی قابل علاج ہے
 باقی جو تھاہر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر بے مرض یا بوسل علاج
 کیوں ہوتے ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی مرض کے ہمارے نزدیک لا علاج ہونے سے
 اس کا فی نفسہ لا علاج ہونا لازم نہیں ممکن ہے کہ خداوند شفا دے اس کی دوا پیدا کی ہو مگر ہمارے
 علم میں نہ آئی ہو پس ممکن ہے کہ وہی کے لئے بھی علم انہی میں اور واقع میں کوئی دوا ہو جو ہم کو
 نہیں معلوم ہوئی اس لئے ہم اسکو لا علاج کہنے لگے سو اس تقریر سے تو امراض جسمانی میں بھی وہ
 تقسیم منطقی جبری ہے لیکن اگر تقسیم کو صحیح ہی فرض کر لیا جاوے اور صریح کو اکثر منقول کیا جاوے تب بھی
 امراض روحانی میں وہ تقسیم نہیں ہے بلکہ تقسیم کیا جائے کہ ان میں ہر مرض کی دوا واقع میں بھی
 ہے اور ہم کو بتلائی بھی گئی ہے یہاں کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا بتلائی نہ گئی ہو سنا مطلب
 کس ہے اور دلیل کہہ کی ہے
 نازل ہوا ہے مگر کسی کا روحانی مرض لا علاج ہوتا اور کوئی مرض روحانی دوسرے علاج میں
 تو سب سے زیادہ سخت اس کے وہ لوگ تھے جن کے بارے میں
 گھوٹاں کا کفر بھی فی نفسہ لا علاج نہ تھا بلکہ ان کی بد پریزی کی وجہ سے یہ دشمن کوئی کی گئی ہے۔
 بعض مفسرین کا قول تو یہ ہے کہ یہ آیت خاص خاص لوگوں کے رہیں تانل ہوتی ہے
 جن کا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا۔ اولیٰ جن کا نول یہ ہے کہ بلا تفسیر
 یہ ان سب لوگوں کے بارے میں جن کا کافر کفر پر ہو نہ لایا ہے اور خانہ سے پہلے کسی کو بھی
 خفی کیا ہو جن کو بھی علی الاطلاق کا فرض نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ شاید انہی میں اسلام سے آتا
 اسی کو مولا تا فرماتے ہیں ہے

گناہ۔ رقت و گناہ کا زمانہ تقاس وقت غارتہ کا حال معلوم ہو سکتا تھا کہ کس کا غارتہ کفر پر ہوا ہے اس لئے کہ کفار کی نسبت صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا غارتہ کفر پر ہوا ہے ان کے نام صحابہ نے اس آیت کی تفسیر میں تفسیر بیان کر دی ہے۔ اور مطلب یہ تھا کہ یہ آیت ان جیسے لوگوں کے بارہ میں ہے جن کا غارتہ کفر پر ہو گا سب کا فردوں کے بارہ میں نہیں ہے مگر اتنا غارتہ کا حال معلوم ہونا دشوار ہے اگر ظاہر میں کسی کا کفر ہی پر غارتہ ہو جب بھی تعینی طور پر کسی کو کفر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم کو دل کا حال کیا معلوم ہے شاید وہ دل میں مسلمان ہو اور زبان سے اقرار کرنے کا موقع نہ ملتا ہو یا وہ اس سے تائب کیا ہو تو بہت سے بہت گنہگار ہو گا مگر کفر جو کہ جگہ عند اللہ ایسا شخص مسلمان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان مرتے ہوئے کلمہ کفر کہتا ہوا جائے جب بھی کفر کا حکم نکل ہے فقہائے اس کا رائے سمجھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مرتے ہوئے کسی کے منہ سے کلمہ کفر نکل جائے تو اس کو کفر نہ کہو کیونکہ ممکن ہے شاید نزاع کی وجہ سے اس کی عقل درست نہ ہو اور بیہوشی کی غفلت میں یہ کلمہ زبان سے نکلا ہو اور شریعت میں ایسا شخص مکلف نہیں رہتا بیہوشی میں جو نفل و قول بھی صادر ہو شرعاً معاف ہے یا ممکن ہے کوئی ہوش ہی میں کلمہ کفر کہہ رہا ہو مگر اس کا مطلب وہ نہ ہو جو ہم سمجھتے بلکہ کچھ اور مطلب ہو پھر اتنے احتمالات کا ہوتے ہوئے حکم کفر کیوں کر لگایا جاسکتا ہے اس پر مجھے ایک بڑا دک کا واقعہ یاد آیا کہ جب وہ مرتے گئے نزاع کی حالت ہوئی تو لوگ ان کو کلمہ تلقین کرنے لگے اور وہ اس سے اعراض کرتے اور منہ پھیر پھیر لیتے تھے لوگوں نے ان کے پیروکار کو جو کلمے شیخ کے تھے اس حال سے اطلاع کی کیونکہ اس اعراض سے سب پریشان ہو گئے تھے عوام کے نزدیک تو ہیں وہ لغو و بابت کفر ہو چکے تھے۔ چنانچہ وہ تشریف لائے اور ان کو آواز دی تو فوراً آنکھیں کھول دیں اور قسم فرمایا اس سے پہلے وہ کسی سے بات بھی نہ کرتے تھے کیوں؟ اسلئے کہ

ہر کو آواز ہنر ہائے شد ہوا بنوا شد و گرچہ وار و صد نوا

وہ ان کے ہم زبان تھے اب ہم زبان آئیں تو آنکھیں کھول دیں اور باتیں کرنے لگے

دوسری وجہ حافظ شیرازی بیان فرماتے ہیں :-

بادی گوید اسرار عشق دوستی
بجز ازنا میر و دروغ خود پرستی
و اپنی حالت کسی اور سے پہلے نہ کہتے تھے کہ اس کا سمجھنے والا کوئی نہ تھا اور ایسے لوگوں کے
ساتھ اسرار کا بیان کرنا حرام ہے مولانا فرماتے ہیں :-

ظالم آن تو میک چشمان دوختند
از سنبھالے را سوختند

یہ وہی لوگ ہیں جو نااہلوں کے ساتھ اسرار کو بیان کرتے ہیں ان بزرگ نے اسی لئے
نااہلوں کے ساتھ اپنی حالت بیان نہیں کی جب اہل آفتاب کھلے اور کہا کہ حضرت
ان لوگوں کو سن کر دیکھ کر مجھے تنگ نہ کر پ فرمایا یہ لوگ کلمہ کی بتیین کرتے ہیں کہ یہ جگو
سے اسم کی طرف لاتے ہیں خود محبوب کے ساتھ ہوتے ہوئے نام کی کیا ضرورت ہے۔

ظاہر ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں تو اب میرا نام لینے کی آپ کو کیا ضرورت
ہے مگر یہ ایک حال ہے اور صاحب مقام اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کہ یہ نکرہ اس طرح کہ وہ شاعر
مسی کے ساتھ اسم کو بھی مع کرتا ہے کہ یہ نکرہ دیکھتا ہے کہ محبوب کو یہ پسند ہے کہ دیکھتے ہی جاتا
اور ہا نام بھی لینے دے جاتے وہ دونوں کو مع کرتا ہے دوسرا دار افتخار ابولواس شاعر کے
مذہب سے نکل گیا کہتا ہے :-

اَلَا تَسْتَقِيْ خُمُرًا قُلُّ لِيْ عِيَالُ خُوْ
وَلَا تَسْتَقِيْ سِرًا مَتَى مَا كُنْ خُوْ

یعنی محلو شراب پینا جا اور بیٹی کہتا جا کہ یہ شراب ہے یہ شراب ہے آخر پتے ہوئے اس کہنے کی
کیا ضرورت تھی اس کو عاشق ہی جو کہتا ہے اس کہنے کی یہ ضرورت تھی تاکہ نام سن کر کانوں
کے ذریعہ سے لذت حاصل ہو اور دیکھ کر اس کے ذریعہ سے لذت حاصل ہو اور پیکر زبان کے
واسطے سے لذت حاصل ہو الغرض تمام جسم اس کی لذت سے بھل ہوا ہو یہی غرض صاحب
مقام کی ہوتی ہے مسی کے ساتھ اسم کو مع کرتے سے تاکہ تلب کیساتھ زبان اور کان بھی لذت
ذکر میں ہر شادیوں پر ہوئے اس کی یاد ہو مگر صاحب حال شاہدہ کی وقت اسم کو مع نہیں
کر سکتا اس کی زبان ہی اس وقت نہیں اٹھتی تو وہ بزرگ اس حال میں نے جو شے کو معلوم ہوا بعد
عوام کیا سمجھتے اور اس سے یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ صاحب مقام نے کئے ممکن ہے وہ صاحب مقام

ہی ہوں لیکن اہل مقام پر ہی حال کا غلبہ ہو سکتا ہے گو کم ہونے پر لیکن اس کم کا کوئی وقت
مقرر نہیں لیکن ہے ان بزرگ پر وقت موت ہی کے غلبہ ہوا ہو بہر حال اگر شیخ نہ آئے تو لوگ ہیں
کچے کہ نکلان کا فریہ ایاں ہو کر مر اگر شیخ نے حقیقت حال معلوم کر کے سب کو فریاد کر یہ تو اس وقت
بشمول دھڑپ ہیں شاید ذات میں شعلہ ہیں ان کو مت چھیڑو اب لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور
معلوم ہوا کرے

دو دنیا پر حال پختہ بیچ تمام پس سخن کو نہا باید و السلام
غرض اس وقت تو کسی کے کفر تحقیق نہیں ہو سکتا مگر جس زمانہ میں اللہ تعالیٰ خلق چھوڑ
کا شاہد ہو سکتا تھا اس وقت ہی یہ لوگ مایوس اصطلاح ان کا کفر لا علاج نہ تھا بلکہ ان لوگوں کے
اختیار میں تھا اس طرح سے کہ ایمان لے آئے تو اس کا عدم و قوت حق تھا لے کو معلوم تھا مگر
عدم و قوت کے یقین ہوئے نہ اس کا اختیار ہی ہونا متعلق نہیں ہوا اور میرے پاس اس کی
دلیل موجود ہے جو چند مقدمہ مانہ برہنی ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ فعل محبت سے
پاک ہے اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ حقیق غیب بعد مایوسی کے دوا نہیں دیا کرتا اور اگر دوا
ہی ہے تو مرئی کو چھوڑ نہیں کرتا بلکہ محض تو سوائے ہدیہ ہے کہ یہ مرئی ہے کہ تاویس اس کو
جہت ذوال اور اگر کوئی حقیق اس حالت میں ہی جبر وادوا دیتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس کو علم غیب نہیں وہ اپنے قواعد طبیہ سے اس مرض کو لا علاج سمجھتا ہے مگر یہ سمجھنا
غلط ہے قطعی نہیں وہ قدرت خدا تعالیٰ پر نظر کر کے امید وار ہے نہ

عقل و حساب ہی دار و نظر عشق میسگوید سبب رنگر
مگر حق تعالیٰ کو تو علم غیب ہے اگر جلتو اللہ علیٰ قلوبہم خیر سے ان لوگوں کے لا علاج ہونے
اور علاج کے غیر امتیازی ہونے بر ذلت ہونی تو یہ ولادت قطعی ہوتی کہ جو نہ علم غیب کا
کلام ہے اور نفی اختیار کے شعلہ علم ہونے ہوئے یہ حال نہ کہ دوا پر جبر کیا جاوے کیونکہ
لا یجلیف اللہ نفساً الا و سئل عنہ خلاف تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوا
پر مجبور کیا ہے کیونکہ ایاہم الناس اعبدوا ربہم فی حق میں خطاب ثابت ہے اور یہ آیت
کی ہے چرلف یا ایاہم الناس خود معلوم کرتا رہا ہے جس نام کف کو تو جسد و دہان

مگر دوا
پختہ بیچ
کفر تحقیق
نہیں ہو سکتا
مگر جس زمانہ
میں اللہ تعالیٰ
خلق چھوڑ
کا شاہد ہو سکتا
تھا اس وقت
ہی یہ لوگ
مایوس اصطلاح
ان کا کفر لا
علاج نہ تھا
بلکہ ان لوگوں
کے اختیار میں
تھا اس طرح
سے کہ ایمان
لے آئے تو اس
کا عدم و قوت
حق تھا لے کو
معلوم تھا مگر
عدم و قوت کے
یقین ہوئے نہ
اس کا اختیار
ہی ہونا متعلق
نہیں ہوا اور
میرے پاس اس
کی دلیل موجود
ہے جو چند
مقدمہ مانہ
برہنی ہے۔ ایک
مقدمہ تو یہ
ہے کہ حق
تعالیٰ شانہ
فعل محبت سے
پاک ہے اور
دوسرا مقدمہ
یہ ہے کہ حقیق
غیب بعد
مایوسی کے
دوا نہیں
دیا کرتا
اور اگر دوا
ہی ہے تو
مرئی کو
چھوڑ نہیں
کرتا بلکہ
محض تو
سوائے ہدیہ
ہے کہ یہ
مرئی ہے کہ
تاویس اس
کو جہت
ذوال اور
اگر کوئی
حقیق اس
حالت میں
ہی جبر وادوا
دیتا ہے تو
اس کی وجہ
یہ ہے کہ
اس کو علم
غیب نہیں
وہ اپنے
قواعد طبیہ
سے اس مرض
کو لا علاج
سمجھتا ہے
مگر یہ
سمجھنا غلط
ہے قطعی
نہیں وہ
قدرت خدا
تعالیٰ پر
نظر کر کے
امید وار
ہے نہ

کرس کے کہو کہ انالہ لکھا فطون میں سب طریقے آگئے مگر مسلمانوں نے آج تک ایسا نہیں کیا
 حالکہ یہاں بھی تو مشین کوئی ہو چکی ہے پھر اس کی کیا وجہ کہ یہاں تو سچے یہ تجویز کیا کہ قرآن کو
 حفظ بھی کیا اور دکھا بھی چھا پائی اور ان سب باتوں کو اپنے اوپر فرض بھی سمجھا اور اتفاق
 کے متعلق پیشین گوئی وارد ہونے سے آپ نے تجویز کر لیا کہ جب پیشین گوئی ہو چکی ہے تو اب
 علاج کی کیا ضرورت ہے میں کہتا ہوں کہ جب حفاظت قرآن کا دوا ہو چکے ہے تو پھر آپ کی
 حفاظت کی کیا ضرورت ہے آپ پر بھی وہی اعتراض پڑتا ہے جو آپ اس مسئلہ میں ہلکے
 اوپر کر رہے ہیں اس کا جواب دیجئے آخر دروڑوں میں ماہ الفرق کیا ہے فرق کا بنی
 تہا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو سمجھنے میں مبتلا ہوں آپ اس اعتراض کے
 جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انالہ لکھا فطون کے معنی یہ ہیں کہ ہم ہر زمانہ میں
 ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو اس کی حفاظت میں سعی کریں گے اور ہم حفاظت
 کے طریقے انکے تلو بہ میں ڈال دیں گے کہ دوا سکویا دی کریں گے ٹھیس گے بھی پڑیں
 پڑ جائیگے بھی گویا اس طرح ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ فی دونوں
 جگہ مشرک ہے یعنی جیسا کہ حفاظت قرآن کی پیشین گوئی کے بعد آپ کی حفاظت کو نہی
 اس میں دل جو اس میں اتفاق کی پیشین گوئی کے بعد مجاہد کی بد پرہیزی کو اس میں دمل ہے اور اس
 پیشین گوئی کے بھی یہ معنی ہیں کہ جو لوگ یہ لوگ با اختیار خود بد پرہیزی کریں گے اسلئے اتفاق
 رہے گی۔ یہی بات ثابت ہو گئی کہ خدا اور رسول کا کسی چیز کے متعلق پیشین گوئی کرنا ہمارے
 مستلزم نہیں کہ وہ دائرہ تکلیف سے باہر ہو جاوے اور اس کی تدبیر خدائی جائزے اور اسکا
 راز وہی ہے جو میں نے فروغ میں کہا تھا کہ پیشین گوئی کبھی مرض کے لا علاج ہونے سے
 کی جاتی ہے اور کبھی مرض کے بد پرہیزی ہو چکی وجہ سے اور امراض روحانیہ میں لا علاج کوئی
 مرض نہیں یہاں جو پیشین گوئی بھی ہوتی ہے مرض کے بد پرہیزی ہو چکی وجہ سے ہوتی ہے
 پس اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ اتفاق کا دوا کرنا آپ کی قدرت سے باہر ہے
 لہذا اسلئے اس کی تدبیر کرنا چاہئے بلکہ مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے با اختیار خود بد پرہیزی
 نہ کریں گے اسلئے یہ مرض ذاتی رہے گا لیکن اگر علاج کریں تو علاج کے مفید ہونے کی یہاں نئی

نہیں شاید اس پر کوئی یہ کہہ کر گربے نے اس مرض کا علاج کر کے اتفاق کر لیا تو حدیث کی
پیش گوئی غلط ہو جاتی ہے جواب یہ ہے کہ مگر واقعہ میں سب ایسا کریں گے نہیں بلکہ ضرور
بہت ضرور ایسے رہیں گے جو اتفاق کرتے رہیں گے مگر ان میں تم ہی کو داخل ہونے کی
کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا دلیل ہے کہ تم ہی اس کے مصداق ہو۔ اس پر شاید کوئی
یہ کہے کہ میں اس پیشین گوئی کے سچا کرنے کے لئے اتفاق کرتا ہوں تاکہ اس کا مصداق ہو
وہ یہ غلط نہ ہو جائے تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کو اس کے سچا کرنے کی ضرورت نہیں تم کو
اس کا تکلف نہیں کیا گیا قیامت میں آپ سے یہ سوال ہرگز نہ ہوگا کہ تم نے ہمارے پیشین گوئی
کے سچا کرنے کا انتہام کیا یا نہیں بلکہ وہاں تو آپ سے ان امور کا سوال ہوگا جن کا امر کی
گیب ہے اور پیشین گوئی کے سچا کرنے کا آپ کو امر نہیں ہوا لہذا یہ جواب سوتا نہ ہوگا میں اس کی
ظہیر دنیا میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ یہ کہ پولیس میں مردم شناسی کا تجربہ سے اوسط مقرر
ہوتا ہے کاتے آدمیوں میں اتنے بد معاش اور جرائم پیشہ ضرور ہوتے ہیں تو کیا کوئی مجرم
محشر سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تو جرم اسلئے کیا ہے کہ پولیس کا قاعدہ میں نے دیکھا تھا
کہ بد معاشوں کا اوسط اتنے ہے تو میں نے اس اوسط کو پورا کرتا چاہا تاکہ یہ قاعدہ غلط نہ ہو جائے
اس لئے میں مجرم نہیں ہوں بلکہ حقیقت میں خیر خواہ مرکب ہوں تو کیا محشر اس کا یہ حذر دے
ہرگز نہیں بلکہ وکیل مرکب ضرور کہے گا لائق کیا تیرا نام بھی اوسط میں نکھا ہوا تھا پھر تو اس میں
کیوں داخل ہوا۔ جی یا اوسط تو وہ ہے قانون تو نہیں ہے یہ مطلب فقہاء ہی ہے کہ اوسط
کو دیکھ کر غور نہ کرنا اس کے پورا کرنے کے لئے جرم کیا جاوے اس طرح یہ پیشین گوئی حکم شکنی
ہے حکم تشرعی نہیں۔ اب میں اس سے زیادہ اس مسئلہ کی توضیح چاہوں کہ سنا کہ مرقدہ
میں خوف ہو جائے گا میں تو اس حدیث کو پڑھ کر ہی بچا کیوں کہ اس کو پڑھ کر اتنا جلا کام
میرے سر پہ گیا کہ دینی اشکالات کو حل کرنا جس مگر چپانے کی بھی کیا ضرورت ہے اگر
میں اس حدیث کو پڑھ کر اشکالات واقع نہ کرتا تو خدا سے استرگے اور دوسلہ کش کر بھی لگی
اس کی بدولت یہ حدیث آپ کی نظر سے گذر جاتی کیوں کہ آج کل اردو میں حدیث و فقہ کی بہت
کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں تو کسی اور جگہ دیکھ کر آپ کو یہ شبہات واقع ہوتے اسلئے چاہا کہ میں

سب کا جواب دیا۔ اور اس تقریر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن و حدیث کا ترجمہ دیکھ
 دینا علماء نے مستغنی نہیں کر سکتا تھا یہ اگر آپ اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے تو کیا اس سے
 یہ حقیقت آپ کی سمجھ میں آ سکتی تھی جواب سمجھ میں آئی اور نصف ترجمہ سے یہ اشکالات حل
 ہو سکتے تھے جو اس وقت حل ہوئے تھے نہیں مگر حیرت ہے کہ آجکل اردو ترجمہ کرنے والوں کو
 علم سے مستغنی کر دیا ہے مگر افسوس اس کا ہے کہ اردو میں طب کی کتابوں کا بھی ترجمہ
 ہو گیا ہے مگر دانا بنہاء سے استفادہ نہیں ہوا اور جو لوگ اردو رسائل طبیہ دیکھ کر
 اطباء سے مستغنی ہوئے بھی ہیں ان کو سب لوگ باحق سمجھتے ہیں مگر یہاں اس محنت میں
 سب مبتلا ہیں جس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آجکل بعض لوگ جو ہندو اعراض ہیں اس کی
 کوشش کرنے ہیں لوگوں کو اطباء حقیقی و علم حقیقی سے پھیر کر اپنی کتابوں کی طرف یا اپنی
 طرف مائل کریں شاید یہاں بھی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ جب اردو ترجمہ کے بعد
 بھی علماء سے استفادہ نہیں پھر ترجمہ ہی کیوں کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ کس نفع خرمیہ میں
 دو دقتیں تھیں ایک زبان کی ایک خصوصیت کی ترجمہ سے زبان کی دقت رٹ ہو گئی اور یہ
 بھی بہت بڑا نفع ہے کہ آدمی محنت کم ہو گئی لیکن زبان اردو ہو جائے مضامین کی
 دقت رٹ نہیں ہوتی دیکھئے آجکل قانونی سرکاری کا ترجمہ اردو میں ہو گیا ہے جس سے
 زبان انگریزی کے سیکھنے کی دقت نو کم ہو گئی ہر اردو و خوان اسکو بے تکلف پڑھ سکتا ہے
 ترکی زبان اردو ہونے سے مضامین کی دقت بھی رفع ہو گئی کہ ہر شخص اس کے ہر مقام کو خود ہی
 سمجھ لیا کرے ہرگز نہیں میں نے خود ایک بار قانون کی اردو کتاب دیکھی تھی مگر ایک مقام کا
 مطلب ذہن سے سمجھ سکا کہ کچھ سمجھ گیا پھر ایک وکیل نے اس کا مطلب صحیح بیان کیا تب مجھے اپنی
 غلطی پر متنبہ ہوا پھر قانون شرعی کے اردو میں ہو جانے سے آپ دیکھا ضرر ہے کیوں کہ
 مستغنی ہو سکتے ہیں غرض جو کہ آجکل اردو میں رسائل و جرائد کی کثرت ہو گئی ہے اسلئے اکثر
 نگار کہ کسی کتاب میں یہ حدیث آپ دیکھ لیتے اور اشکالات پڑنے اس لئے میں نے اسوقت
 سہادات مل کر دیئے اب مطلع بینہا ہو گیا اب میں اپنی اصلی غرض کی طرف عود کرتا ہوں
 کہ نا غائی بہت سخت مرض ہے اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن بھل نرانی

پذیر ہے ہیں دوسری قوموں سے تو کچھ غرض نہیں اور سچ ہے کہ ہم ان کی حالت کو جانتے
 بھی نہیں اور جان بھی نہیں تو کیا کریں مگر سے فرصت ہو تو کسی کی خبر لی جائے یہاں ہم کو
 اپنے ہی شکر سے فرصت نہیں اگر آپ کا ایک بھائی بیمار ہو اور ایک بڑا دوسری اور بڑا دوسری بھی
 بدخواہ تو جانی کو چھوڑ کر دوسری کے علاج کو آپ بھی نہ دوڑیں گے ہاں جانی سے فراغت
 ہو جائے تو پھر یہ موت کی بات ہے کہ بڑا دوسری کا علاج بھی کر دیا جائے مگر یہاں تو اپنے ہی شکر میں اپنے
 بھائی بیمار پڑے ہیں ہم کو انہی کے علاج سے فرصت نہیں ہمارا گھر اسلام ہے اور گھر
 والے اہل اسلام ہیں سو خود مسلمانوں ہی میں نا اتفاقی کا مرض دن بدن ترقی پر ہے جس کا
 سبب زیادہ تر یہ ہے کہ لوگوں کو نا اتفاقی کا مذہب و مضر ہونا تو مسلم ہے مگر اس کا درجہ
 معلوم نہیں کہ اس کا ضرر کس درجہ کا ہے اور نہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا مرض میں کی نہیں
 ہوتی حالانکہ امت دن بیکے زمانہ پر یہ بات آتی ہے کہ آج کل مسلمانوں کو تشرل ہے اور اسکی
 وجہ سب یہ بتلاتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں اور اتفاقی کی ضرورت پر ہمیشہ تفریق
 چلتی ہیں مگر پھر بھی نا اتفاق در نہیں ہوتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس کے شرک
 درجہ معلوم نہیں اس سے اس سے اجتناب کا اہتمام نہیں کیونکہ نہ خدا ہے کہ اجتناب کا
 اہتمام اسی چیز سے کیا جاتا ہے جس کے ضرر کا درجہ معلوم ہو جائے چنانچہ اگر کسی کو سب کیا
 کا مضر ہونا تو معلوم ہو مگر درجہ معلوم نہ ہو تو اسکو اس سے اجتناب کرنے کا زیادہ اہتمام نہ تھا
 اور جس کو درجہ معلوم ہو کہ سم قاتل ہے وہ اس کے پاس بھی نہ بچنے لگا اس لئے ضرورت سے
 کہ نا اتفاقی کے ضرر کا درجہ معلوم کیا جا سکے کیونکہ درجہ معلوم نہ ہونے ہی سے اس سے اجتناب
 کم ہو رہا ہے اور اجتناب کم ہونے کے بعد ارتکاب ہونے لگا اور ارتکاب کے بعد اب یہ حالت ہو گئی
 کہ بعض لوگوں کو نا اتفاقی کی مذمت سے بھی کچھ دلچسپی ہوتی ہے کیونکہ اس کو نا اتفاقی کا مزا پڑ گیا
 ہے جب اس صفت لازم نہ ہوئی اور ایسی صفات کو ذات سے لایعین والا غیر متعلق ہے تو صفت
 بجز ذات سے چھوٹی اور اپنی ذات ہر ایک کو محبوب ہے اسلئے اسکی ذات بھی محبوب ہیں اور
 محبوب کی مذمت کسی کو گوارا نہیں ہوتی تو اب وہ نا اتفاقی کی طرح کرتا پاستا ہے مگر اسکی
 حد کیونکہ کرے کیونکہ نا اتفاقی کا مذہب و مضر ہونا سب کو مسلم ہے اس کی مذمت کا اہم رتوہ

ص ۱۳۰

کہہ نہیں سکتا قراب اس کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ نا اتفاقی
اور فساد ہی نہیں بلکہ اصلاح ہے اے وہ حال ہو جائے **وَإِذَا يَنْتَهِىٰ عَنْ تَفْسِيرِهِ** وانی
الْأَرْحَمِينَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَتَعَالَىٰ حُكْمُكَ جو کہ تافہین کی حالت میں وارد ہوا ہے اب انکو
باجوہ کیا ہو جائے اور باجوہ کیا کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا مریض اپنے کو مجنوں نہیں
سمجھتا کہ پھر اس کو دوا کیوں کر پلائی جائے اور اسے کیونکر یقین دلایا جائے کہ تو مجنوں
ہے اور یہ سارا فساد اس کا ہو کہ اس شخص کو شروع ہی میں نا اتفاقی کے ضرر کا درجہ معلوم
نہ ہوا اگر درجہ معلوم ہوتا تو قلتِ اہتمام اور عدم مبالغہات اور ارتکابِ فساد کی نوبت
ہی نہ آتی اسلئے میں نے اسوقت یہ حدیث اختیار کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے نا اتفاقی کے ضرر کا درجہ بتلایا ہے فرماتے ہیں **إِنَّمَا كُفُّوا فُسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّمَا**
هِيَ الْحَايِقَةُ یعنی اپنے کو باہمی فساد سے بچاؤ کیونکہ باہمی فساد موندنی والی چیز ہے اس
اہتمام و تفسیر کی بلاغت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ توحید کا لفظ فرمایا جس کو
تباہی رہتا ہے کہ فساد کی وجہ سے مرگے ہال منڈ جائیں گے پھر ساری کو اس کے مطلب
کا اختصار ہوا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہم نے باہمی نا اتفاقی کی ہے مگر مرگے ہال بھی نہیں ٹرے تو
اہتمام سے ساری کو تفسیر کو مشتاق بناتا کہ فرماتے ہیں **لَا أَقُولُ مُتَحَلِّقًا الشَّعْرَ**
بَلْ مُتَحَلِّقًا السَّلَٰمَ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے مرگے ہال منڈ جاتے ہیں بلکہ یہ
کہتا ہوں کہ اس سے دین منڈ جاتا ہے اور منڈنا کسے کہتے ہیں منڈنا یہ ہے کہ خوب تر ہوا
سرکل آئے ہال کا نشان تک نہ رہے تو حاصل یہ ہوا کہ فساد باہمی سے دین کا بالکل صفایا
ہو جائے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اتفاقی اور فساد باہمی کے ضرر کا
درجہ بتا دیا ہے اور واقعی اس سے زیادہ کیا ضرر ہوگا کہ اس سے دین کا صفایا
ہی ہو جائے مگر قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو آپ کے عتاب میں ہی حجت
ہے

ہم مفتی و خرمندہ عفاک اللہ کو گنتی ۶ جواب تلخی زید بلب لعل حکم قلا

گو اس مقام پر حضور نے فساد باہمی پر بہت بڑی وعید فرمائی ہے مگر ساتھ ساتھ اس میں امید

نہیں ہے کہ فساد باہمی سے دین کا بالکل صفایا ہو جائے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اتفاقی اور فساد باہمی کے ضرر کا درجہ بتا دیا ہے اور واقعی اس سے زیادہ کیا ضرر ہوگا کہ اس سے دین کا صفایا ہی ہو جائے مگر قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو آپ کے عتاب میں ہی حجت ہے

۳۶

کی جی جھک ہے ہاں ہی نا امید نہیں کیا کیونکہ آپ نے فساد کو حال فرمایا ہے کہ یہ دین کو موشہ
 دیتا ہے اور موندنی سے اس وقت تو اوپر سے صفایا ہوا ہے مگر اندر جزا باقی رہ جاتی ہے کہ
 اگر روز استرو نہ پیرا جائے تو اگلے دن کھوٹی نکل آتی ہے تو اس میں اس طرف اٹلان
 فرادیا کہ اگر کوئی شخص روزانہ فساد کا شغل نہ کرے تو چند روز میں کھوٹی نکل آجی
 اس کے بعد بال اور بڑھیں گے پھر زلفیں ایسی ہونگی کہ لوگ ان میں پھنسا کر جگے
 اور وہ حال ہوگا

ہم ہوتے تم ہوتے کہ میر ہوتے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے
 ایک زبان دے نے اس شعر کا یہ مطلب بیان کیا تھا کہ ہم اور تم اور میر صاحب
 اس کی زلفوں میں پھنسا کر سب سبیل غلام چلا گیا یہ تو ایک لطیفہ تھا غرض کیا رحمت ہے
 کہ ایک ہی لفظ میں غضب بھی ہے اور رحمت بھی ہے آپ نے غُلَقُ الدِّينِ فرما کر
 ڈرایا دھمکا یا بھی ہے اور یہ بھی تباہ دیا کہ نا امید ہونا فساد سے دین کی جزا نہیں جاتی
 اگر کوشش کر دے تو جوشے شاخ اور شاخ سے پھل بھی نکل آدیں گے۔ اے صاحبو!
 غضب کی حالت میں جس ذات کی بہ رحمت ہے ان کی رحمت تو کیا کچھ ہوگی اسی کو سحر
 فرماتے ہیں

نماں بویاں کے در گرد کہ وار و جنیں سید پیشرو

ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ
 اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ كَمَا يُغْضِبُونَ فَاِذَا رَجَلٌ اَذِيْتَهُ اَوْ شَقِيْتَهُ اَوْ لَعَنْتَهُ
 فَاجْعَلْهُ اِلٰهًا مَّصْلُوْمًا وَرَكُوْبًا وَفَرَسًا لِّعَرَبٍ مِّنْ عَجَا اِلَيْكَ اے اللہ میں بشر ہوں
 مجھے بھی غصا آتا ہے جیسا اوروں کو غصا آتا ہے تو جس شخص کو (جوش غضب میں) میں
 کچھ ایسا دل یا برا جلا ہوں یا بد دعا کروں تو ان سب کو اس کے حق میں رحمت خاص اور
 سبب ترکیب اور موجب فریت بنا دیجیے جس سے آپ اسکو اپنا مقرب بنا لیں
 سہماں اللہ کی رحمت سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری بد دعا بھی بد دعا ہی ہو کر گئی تو ابھی
 عجیب شان ہے کہ غضب میں ہی آپ رحمت ہی فرماتے ہیں ابھر شاید کوئی کوشش ہو

کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ملی ہو کر گئی ہے تو اب جنی و جیدی حضرات نے بیان فرمائی ہیں سب سے پہلی کہ آپ کی دعید میں بھی عید ہوتی ہے ذرا کوئی ہارڈ خوان جو قرآن و حدیث و مسائل فقہ کا ترجمہ دیکھ کر علماء سے اپنے کو مستفی سمجھتے ہیں اس شکل کا جواب تو دیدیں انشاء اللہ منہ ہی نکلتے رہیں گے اور کچھ جواب نہ آئے گا بات یہ ہے کہ بعض ترجمہ دیکھنے سے مضمون کی حقیقت منکشف نہیں ہوتی اور جب تک حقیقت منکشف نہ ہو اس وقت تک اشکالات کا جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا چنانچہ آپ نے اردو کتاب میں تو دینیات کی بہت بڑی ہوئی مگر ذرا اس کا جواب دیکھئے۔ صاحب حقیقت کا انکشاف تحقیق کے پاس نہ کر ہوتا ہے لیکن میں اس شبہ کا جواب دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ یہ حدیث انہی بددعاؤں کے متعلق ہے جو غلبہ بشریت سے کالت غضب نکل جائیں چنانچہ خود فراموشی میں انا انکشی کہ لفظ خود اس پر دال ہے کہ یہ ان بددعاؤں کے متعلق ہے جن کا منشا بشریت ہے اور بددعا غلبہ نفس تبلیغ کی حالت میں صادر ہو ان کے بارے میں تو ایک حدیث میں یہ وارد ہے **يَسْتَشِئُ لَعْنَتُهُمْ وَلَعْنَةُ اللّٰهِ وَكُلِّ نَبِيٍّ يُحِبُّ اَنْ يَحْلِلَ يَسْأَلُوا الْبَيْهَقِي فِي الْكَلْبِ وَرَزِينُ فَيَكْتَسِبُ بِهِ عَذَابَهُ** باب الامان بالقدوس کہ چھ شخصوں پر میں نے لعنت کی ہے اور خدا تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے اور ہر نبی کی درخواست قبول ہوتی ہے۔ لیٰ آخر اس میں تصریح ہے کہ میری بددعاے لعنت قبول ہوگی اور ان پر خدا تعالیٰ کی بھی لعنت ہوگی غرض مخالفت احکام کے سبب سے جو بددعا ہوگی اس کی یہ شان ہوگی

گفتہ او گفتہ اللہ بود
گرچہ از مخلوق عبد اللہ بود

اور یہ شان ہوئی ہے

در پس آئینہ طوطی صفت داشتہ اندونہ انچہ استاد اول گفت بگوئی گویم
اور جب آپ کی بددعا حق تعالیٰ کی بددعا سے تو گویا یہ دعا خود حق تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں
اور اس کی یہ شان ہوگی ہے

بچوں خدا از خود سوال و گو کہ کند
میں دعا سے خوشتر چوں رو کند

و مولانا پر یہ اشعار نہ کیا جائے کہ حضور کی بددعا کو حق تعالیٰ کی بددعا اور از خود سوال نہ کرے

کچھ خدمت لیجئے مجذوب نے کہا ہم کو ایسے بچھوٹا دوجہ کا ہے ہوں اور ایک ایک ہشت لاکھ ہے ہوں اس نے کئی روز بعد اگر کہا حضور ایسے بچھو تو ملے نہیں مجذوب نے کہا بل میں مبتلا ہوں ایک قبر پر گیا اور اس کو کھودا تو ایسے ایسے سیکڑوں بچھو اسی لاش کو لپیٹے ہوئے دیکھے دیکھے کر ڈر گیا اور معلوم ہوا کہ یہ ایک ظالم تھا نہ فارہ کی قبر ہے اس وقت مجذوب نے کہا بچے میں نے دعا نہیں دی تھی یہ بد دعا دی تھی کہ بھگوانی ایسی ہی مزار ہے۔ کیونکہ اب تو حکومت کر کے مخلوق پر ظلم کرے گا تو قبر میں ہشت بھر لے بچھو تجھے پیش گئے تو یہ سمجھا کہ میں نے تیرے واسطے بھگوانی کی دعا کی تھی۔ تو صاحبو! کہی اہل اللہ کی ایذا رسانی سے حق تعالیٰ ایسی منہی سزا بھی دے سکتا ہے کہ جسکو آپ رحمت سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ وبال جان ہے پس اہل اللہ کو کیوں پہونچا کر ظلم نہ رہنا چاہئے الغرض صوفیہ چونکہ صابر ہوتے ہیں اس لئے ان پر سب اعتراض کرتے ہیں وہ نہ ان کا یہ قول (یعنی وعدۃ الوجود کا مسئلہ) شریعت کے خلاف نہیں مگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اس کو ذرا بسط کے ساتھ بیان کرتا مگر اس وقت ایکس پی آر پر لکھنا کرنا ہوں ہر حال تبلیغ کے ذیل میں جو وعیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ سب حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں لہذا ان سے بغیر کہہنا چاہئے انہی وعیدوں میں سے ایک وعید یہ ہے جو حضور نے نسا و ذوات امین کے خلق پر فرمائی ہے مگر عارفین کا مسلک ہے کہ وہ وعید کا بیان کرتے ہوئے تاہید نہیں کیا کرتے کیونکہ وعید کا جو مقصود ہے یہی آئندہ کیلئے زجر اور اصلاح و تائبہ کر کے سے فوت ہو جانا ہے سونا اور لکڑی سے اول تعلق کی نوبت آتی ہے کہ آدمی غلبہ حزن کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا پھر تعلق کے بعد گناہوں پر حرجات پڑتی ہے اور بعض دفعہ وعید خالص کے سننے سے آدمی مریض جاتا ہے چنانچہ حضرت حمزہ عظیم کا واقعہ ہے کہ آپ نے چالیس سال تک رحمت حق کا بیان فرمایا پھر خیال ہوا کہ شاید لوگوں کو اعمال سے بغیر ہی ہوتے مگر ہوگی اسلئے اسکے بعد آپ نے ایک دن خالص تر سبب کا بیان فرمایا اس کا یہ اثر ہوا کہ مجلس وعظ میں سے کئی جنازے اٹھائے گئے وہ بیان سکران کے دل بچھٹ گئے اہل ایمان ہوا کہ اے عبداللہ! دو کیا ہماری رحمت اتنی ہے جتنی کہ چالیس برس میں اس کا بیان ختم ہو گیا ہمارے بندوں کو مار دیا اسی لئے

مقتضی غلبہ کے ساتھ رحمت کو بیان بھی کرتے ہیں اور وحید کے ساتھ امید کو بھی ملا دیتے ہیں تاکہ نہ امید ہی بنو اور نہ رحمت بھلاک نہ پہونچے چنانچہ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات ذات الہیہ پر جو وحید بیان فرمائی ہے اس میں لفظ تخلق اختیار فرمایا ہے جس میں وحید کے ساتھ امید بھی ملی ہوئی ہے کہ اس سے وہی منہ تا ہی ہے جو جسے ذال نہیں ہوتا کہ کیونکہ مونٹے سے ہر بھی ہاں نکل آتے ہیں بلکہ بعض دفعہ پہلے سے ہی سخت بچکتے ہیں مگر خدا کے لئے تم اس غرض سے مونٹے کا ارادہ نہ کیو کہ شاید اسی دن خاتمہ ہو جائے تو شفیق کے منہ سے ہی رہ جاؤ گے ہیں اس وجہ سے ڈرنا چاہیے اور تصورات اتفاق پر اتدوام نہ کرنا چاہئے اور اگر بھی صادق ہو جائے تو اصلاح سے امید بھی نہ ہونا چاہئے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور مستطہ ہوا یہ کہ کمال جو عموماً اتفاق کے فضائل اور اتفاق کی مطلقاً خدمت بیان کی جاتی ہے اور اسلامی عموماً اس مرض میں مبتلا ہیں یہ غلط ہے کیونکہ حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اتفاق اس واسطے مذموم ہے کہ یہ دین کو مضر ہے۔ اور اگر دین کو مفید ہوگو دینا کو مضر ہو تو وہ مذموم نہیں چنانچہ ایک اتفاق وہ بھی ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا حتیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں **قَدْ كَانَتْ لَكُمْ آيَاتُهُ حَسَنَاتٍ لِّاِيَاكُمْ هِنِمْ وَآلَا نِنِمْ مَعَهُ اِذْ كَانَا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بَرَاؤُكُمْ لَعَدُوٌّ مَّا يَعْمَلُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تَقْتُلُوْا اِبْرٰهِيْمَ وَحَدَّكَ الْاَيَةُ** ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تابعین نے انہی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم میں اور تم میں عدو و بغض پیشہ کئے پیدا ہو چکا ہے جب تک کہ تم اللہ وعدہ پر ایمان نہ لاؤ تو کیا اس اتفاق کو بھی کوئی بھی مذموم کہتا ہے ہرگز نہیں اسی طرح اس کے مقابل میں ایک اتفاق وہ تھا جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں **وَكَانَا اِنَّمَا الْخُلُقُ تَمِّنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْ تَاَنَا مَوْدَّةً يٰدُّنَا لِيَكُنْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا تَرْتَمِي الْيَقِيْنُ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا لَكُمْ لِمَا شَرَّ مَا جَسَّسَ مِنْ بَيْنِنَا وَمَا لَكُمْ لِمَا شَرَّ مَا جَسَّسَ مِنْ بَيْنِنَا وَمَا لَكُمْ لِمَا شَرَّ مَا جَسَّسَ مِنْ بَيْنِنَا** تم نے انہی قوم سے صاف معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں جو کفار تھے ان میں باہم اتفاق و اتحاد کامل تھا مگر کیا اس اتفاق کو کوئی محمود کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اتفاق کی بنیاد ہی اکھاڑ کر عیب کی دی تھیں کیونکہ یہ

بہت سی باتیں ہیں جو اس میں مذکور ہیں اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتفاق مذموم ہے اور اس کے مقابل میں ایک اتفاق وہ تھا جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں

اتفاقِ حق پر غائب ہو کر کچھ لوگ اتفاقِ صرف اسی تحت مصدوب و مخدوم ہے جب کہ دین کو
 خیر ہوا و اتفاقِ یہی مذموم ہے کہ دین کو مضر ہو اور اگر اتفاقِ دین کو مضر اور نا اتفاقِ
 دین کو خیر ہو تو اس وقت وہ نا اتفاقِ مطلوب ہوگی۔ پس یہاں تک اپنے معاملات
 میں اسکو خوب سمجھتے ہیں چنانچہ جب کسی مقدمہ میں مدعی اور مدعی علیہ عدالت سے ملازمہ
 کرتے ہیں تو اس وقت دونوں سے کبھی نہیں کہا جاتا کہ تم دونوں اپنے اپنے دعوے سے
 دستبردار ہو جاؤ کیونکہ اس دعوے سے تمہارے اندر نا اتفاق پیدا ہو گئی ہے اور
 نا اتفاقِ مذموم ہے بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص خلافِ حق پر ہو اس سے کہا جاتا ہے کہ
 تم حق کی طرف رجوع کرو اور نا حق پر اصرار کو چھوڑ دو مگر بعض معاملات میں اگر کبھی جھگڑا
 حق دعوے سے دستبردار ہو جائے تو گورنمنٹ مدعی ہو جاتی ہے اور وہ حق کی حمایت
 کرتی ہے۔ مگر اگر نا اتفاقِ مطلقاً مذموم ہے تو چاہئے کہ جب کوئی دعویٰ عدالت میں
 دائر ہو تو جلدی اور مدعی علیہ دونوں کو سزا کر دیا کرے کیونکہ نا اتفاقِ کے مجرم دونوں
 میں مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا اور نہ مستحکم ایسی رائے دے سکے ہیں بلکہ یہاں سب یہ کہتے ہیں
 کہ گونا گونا اتفاقِ دونوں طرف سے ہے مگر ایک طرف سے حمایت حق کیجئے ہے اور دوسری
 طرف سے حمایت باطل کیجئے پس تحقیق کے بعد جو شخص حق پر ہو اس کی ڈگر ہونا
 چاہئے اور عدالت کو اس کا ساتھ دینا چاہئے یہاں تو سب کا اتفاق ہے کہ نا اتفاقِ
 مطلقاً مذموم نہیں مگر انفسوس دین کے معاملہ میں اس قاعدہ سے کام نہیں لیا
 جاتا بلکہ یہاں دونوں سے کہتے ہیں کہ نا اتفاقِ چھوڑ دو اور اتفاق پیدا کرو۔ مگر جو
 آخر یہاں یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ ان دونوں میں سے کس کی نا اتفاقِ حمایت حق
 کے لئے ہے، و کس کی حمایت باطل کیجئے چہرہ حق پر ہو اس کا ساتھ دیا جائے اور
 جو باطل پر ہو صرف اسی کو رد کیا جائے اور تب جو دونوں کو اتفاق کا امر کرنے میں توجہ
 دیا جاتا ہے صاحبِ باطل کی ساتھ کیوں کر اتفاق کرے۔ دونوں طرف سے اگر اتفاق ہو جا
 تو حتماً اس کا نتیجہ صواب ہو سکتی ہے ایک یہ کہ صاحبِ حق کو چھوڑ دے اور دونوں
 باطل پر ہو جائیں یعنی دنیا و دین کو چھوڑ کر بد دین ہو جائے ایک یہ کہ ان دونوں

فرصت پایا وقت نہیں تو آپ سے دخل و مضغول دینے کو کس نے کہا ہے اپنے گھر بیٹھے اور تحقیق سے پہلے کسی کو برا نہ کہئے جب یہ معلوم ہو گیا کہ اتفاقاً مطلقاً خود رہے اور نہ اختلاف مطلقاً مذموم ہے تو اب اس حدیث پر یہ سوال وارد ہو گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کفر و فساد و انبیاۃ ہی کیوں فرمایا کسی جگہ ایسا کفر و فساد نہ ذات الالباب بھی فرماتا ہے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ تر مشا و تا اتفاقی سے ہوتا ہے اتفاق ضار دم ہوتا ہے کیونکہ اتفاق کی حالت میں تو اسے سببہ بہیمہ کو سکون ہوتا ہے میجان نہیں ہوتا اور معاصی زیادہ ترقوی بہیمہ کے میجان ہی سے ہوتے ہیں تو جب ان کو سکون ہو گا اس وقت معاصی کا صدور کم ہو گا اور اتفاق ہی میں ان نفوی کے اندر استعمال و میجان ہوتا ہے اس وقت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے اسلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اَلْاَهْمَرُّ اَوَّلُ الْاَهْمَرِّ کے لحاظ سے ضار ذات البین کے ضرر پر خصوصیت کیسا حد ختب فرمایا کیونکہ اس سے واقعی دین کا عغایا ہو جاتا ہے اور اتفاق اگر معصیت میں بھی ہونے کو خاص اس کام میں وہ اہل اتفاق کو ضرر پہونچا دے گا مگر اس کا ضرر دوسروں تک محدود نہ ہو گا اور پھر وہ ضرر مقصود ہی ایک دوسرے سے ارادۃ و قصداً نہ پہونچے گا بلکہ اس کو دستی کی وہ مثال ہوگی جیسے ایک شخص نے دیکھ کر دوسری کی کو تعلیم سے اس کو جذب بنایا تھا یہاں تک کہ آقا صاحب سوچتے تو دیکھ کھڑا ہو کر نکلیا جھلٹا کر گولے شے کیا کہیاں جانور جانور ہی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں سونے کی حالت میں اس سے خدمت لینا مناسب نہیں اس نے کہا وہ میرا کچھ تعلیم یافتہ ہے اس سے کچھ اندیشہ نہیں کچھ

۳۳

عہ اس پر ہمارے حاصل تھا۔ اشکال کو تعلیم کر کے جواب دینا ہے نہ اشکال یہ تھا کہ سائنس نے عقل ضار کو برباد کر دیا اور سائنس کا کام بھی جملہ عقلی فیضان ہے کہ مدنی صرف اخلاق ہی سے بچنے کی تاکہ یہیں ہے حضرت حکیم کا تہذیب ایک دوسرے و غلط میں شبہ کا جواب تھا۔ اشکال کو رفع کر کے ہی دیا ہے کہ سائنس کا ضار کو اخلاق و اخلاق کا مددگار سمجھا گیا ہے مگر ضار دیکھنے میں جملت کا استدلال شرعی سے عمل جاتا اور یہ اخلاق ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کسی اتفاق سے بھی ضار ہوتا ہے اس وقت میں ضار ذات انہیں کے پلانے مدد میں ضار ذات انہیں وارد ہوتا ہے یہ مسئلہ مستند کیا گیا ہے کہ اتفاق فی نفس مذموم نہیں بلکہ ضار مذموم ہے ہیں اگر کیونکہ اتفاق سے ضار ہوتے گئے اس وقت وہ اتفاق ہی مذموم ہو جائے گا لہذا ۱۰

کے تعلیم یافتہ ہونے پر ایک اور لطیفہ یاد آیا رڑکی میں چار سے ماموں صاحب نے بارش
 اور کچھ لڑکے دن ایک صاحب کو دیکھا کہ پھرک پھرک تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں ماموں صاحب
 نے کہا صاحب فوراً سنبھل کر چلے کچھ زیادہ ہے کہا میں اقلیدس کے قاعدے سے چل رہا ہوں
 میں گری نہیں سکتا یہ کھار غور ٹی دور چلے گئے کہ وہ ٹرام سے گرے ماموں صاحب نے فرمایا کچھ
 صاحب اب اقلیدس کی کوئی شکل بھی بچانے کسایا ہے ہو گئے تو جیسے کچھ تعلیم یافتہ تھا جیسے ہی
 ان حضرت کے پیڑ تعلیم یافتہ تھے پھر جس طرح ان کے پیروں نے وہو کہ دیا ایسے ہی دیکھنے
 وہو کہ دیا ایک دن آکا صاحب سو رہے تھے اور دیکھ بیکھا بھل رہا تھا کہ ایک کبھی تاک پر گر
 بیٹھی دیکھنے اس کو لڑیا وہ پھر آبیٹھی دیکھنے لڑیا دیا بعض کبھی ٹری پھل جوتی سے کتنا ہی اڑاؤ
 پھر آبیٹھی ہے یہاں تک دیکھ لڑنا لڑنا عاجز آ گیا اور غصہ میں ایک پتھر اٹھا کر دیا پھر جو کبھی
 اگر بیٹھی تو آپ نے تاک کرتا کہ پتھر یا کبھی تو نہ معلوم مری یا لڑکی مگر تاک کے بھیجے کا بھڑکا ہو گیا تو جو
 لوگ کسی گناہ کے کام میں اتفاق کرتے ہیں ان کی دیکھنی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ضرر پہونچانے کا قصد
 تو نہیں کرتے جیسا دیکھنے اتفاق کے مارنیکا قصد نہ کیا تھا بلکہ اس نے تو تاک کے ٹھن کو مارنا چاہا تھا مگر
 بدون ارادہ کہ ان کے ہاتھ سے ضرر پہونچ جاتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم سے کیا ضرر
 پہونچا خصوصاً یہ علامہ و مشائخ کے دوست تو ان کا ستیا ناس کر دیتے ہیں خادم منہ پر تعریف
 کرتے ہیں اور بزرگ صاحب بھگارتے ہیں اسی کو موہا فرماتے ہیں یہ

نقی نفس نکلست اما خار جان	از قریب و از دلتان و خار جان
از نیت گویدے منم انبار تو	تخت گویدے منم ہمساز تو
اوجہ منید خلق را مستی خوش	از تگریری روز از دست خویش

یہ تو شہرت سے دینی ضرر ہوتا ہے تاکے فراتے ہیں کہ اس سے دشمنی ضروری ہوتا ہے وہ یہ کہ
 سہو دشمنی پر غفلت کا طعن دھند اور دھک او غصہ اس طرح ہوتا ہے جیسے مشک کے دہان
 سے پانی گرنا ہے یہ

چشمہا و خشمہا و دشتکھا بر سر تریز و چو آب از شکھا
 آگے گناہی کی ترغیب دیتے ہیں کہ جہاں تک ہو شہرت سے بچو ورنہ اس طرح وہو کہ کوئی نگر

ہاتے بھی نہیں ہے

اشتہار غلطی جند حکم است
ہند اور ہند آہن کے کم است
نوش مار بخور ساز و زور دار
تازہ بیروں گفتند از اشتہار

مگر یہ وہ شہرت ہے جو اختیار اور مطلب سے حاصل ہوا اور جو شہرت غیر اختیار ہی ہو وہ نعمت ہے بیچھے اللہ کے ہند سے کم نام ہونا چاہتے ہیں اور اپنے کو مٹاتے دیتے ہیں مگر فتنہ و اپنے کو مٹاتے ہیں اور زرا وہ شہور ہو جاتے ہیں ان کو شہرت سے ضرر نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں غلطی اتفاقی کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے ہر حال مذموم اتفاق کے یہ دوست بہت مضرت ہوتے ہیں مگر با اینہم دوستی کے مفاسد بہ نسبت اس دشمنی کے جو اتفاق ہی ہوتی ہے بہت کم ہیں مثلاً دوستی میں ایک دوسرے کی غیبت نہیں ہوتی اور دشمنی میں غیبت کا بازار گرم ہوتا ہے یہ تو دینی ضرر ہوا پھر بیچ کے خاتم اس آتشیں حاکم کو دوسرے کے پاس

۱۷۷

لے جاتے ہیں اور ان باتوں کو مع حاشیہ کے جو بالکل غیر واقعی ہوتا ہے اس کے سامنے نقل کرتے ہیں اب تو سن کیلئے حاشیہ ضروری ہی ہو گیا ہے اولیٰ حواشی کے غیر واقعی ہونے کا جھکو تو استقدر تجرہ ہو گیا ہے کہ میں نے جب کسی واقعہ کی تحقیق کی ہے تو بات اتنی نہیں لکھی جتنی کہی تھی پھر اوجہ دیکر ہر تجرہ کا کارہ اس اتفاق ہے کہ نقل کرنا ہر اے حاشیہ چڑھا کر بات کو نقل کرتے ہیں مگر جو ہی سنی سنی بات پر اعتماد کر لیا جاتا ہے اور اس کی تحقیق کوئی نہیں کرتا بلکہ بعض کو تحقیق سے کہتے ہیں تاکہ بات کہیں جھوٹی ثابت نہ ہو جائے پھر سارا مزہ ہی جانا رہے گا اب غیبت سے دوسرے تک بات پہنچتی اور اس کے دل میں اولیٰ کبیدگی پیدا ہوتی پھر وہ بھی اس کی غیبت کرتا ہے اور وہ بھی بچے دونوں کی بدولت پہلے شخص تک پہنچ جاتی ہے اس سے عداوت میں اور ترقی ہو جاتی ہے تو غیبت عداوت کا باپ بھی ہے اور دنیا بھی یعنی کبھی عداوت سے غیبت پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی غیبت سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے جس کا نسب ایسا بیہودہ ہو جسکی بیہودگی کیلئے ہی بات کافی ہے پھر جب کوئی کسی کے درپے ہو جاتا ہے تو مٹا ہوا ہے کہ وہین کا خیال بالکل نہیں رہتا اب نہ ایذا سے دریغ ہے نہ جھوٹ اور فریب سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ دشمن کو دوسرے پہنچانے چاہے اسکی ساتھ ہمارا بھی خاتمہ کیوں نہ ہو جائے

پھر اس کے لئے ہر ممکن تدبیر سوچی جاتی ہے خواہ دین اور دنیا اس کی اجازت یا نہ دے کیونکہ
 آجکل شرافت تو رہی نہیں ہمارے ماموں صاحب کا اس کے متعلق خوب شعر ہے ۔
 ہے شرافت تو کہاں بس شرافت ہے دست ریاست سے گیا صرف یا باقی ہو
 اگر انسان میں دین بھی ہو مگر شرافت ہو تو جب بھی بہت سے بیہودہ کاموں سے بچا رہتا ہے
 اور جب نہ دین ہو نہ شرافت تو اب اس سے کسی کام سے رکنے کی امید نہیں آجکل شرافت
 سب گویا رہی ہے مگر شرافت اخلاق نہیں رہی اسی لئے دشمن میں انسان کسی قسم کی حرکتوں سے
 باز نہیں آتا خصوصاً عورتوں میں تو یہ مرض بہت زیادہ ہے گوان کی دشمنی شدید تو
 نہیں ہوتی کیونکہ یہ دشمنی میں کسی کا خون نہیں کرتیں بدافت نہیں کرتیں مگر یہ ان کا کمال نہیں
 بلکہ پردہ کا کمال ہے جس کی وجہ سے ان کی چادر سے باہر نکالنے کی توت نہیں اور سی
 میں خیر ہے اگر پردہ ہو تو پھر آپ دیکھیں یہ کیا ستم ڈھاتی ہیں آجکل لوگ اس پردہ کے بہت
 پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ثبوت کہاں ہے میں اس وقت تک
 وقت کے سبب آپ کے سامنے حدیث و قرآن تو پیش نہیں کرتا مگر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا
 کیلئے اس پردہ کو نہ اٹھائیے ورنہ وہ مفسد پیدا ہوں گے جن کا انداز قبضہ سے چار
 ہوا بیٹکا پھر آپ بچر کے بعد خود پردہ کرنا پائیں گے مگر اس وقت تا کا ہی ہوگی میں آپ سے
 ایک سوئی بات کہتا ہوں وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے جبکہ مجنون بنایا ہے ان کو آپ خود قید کر دیتے
 ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انھیں عقل موجب قید ہے جب یہ بات مسلم ہو گئی تو عورتوں
 کے لئے بھی اسی وجہ سے قید پردہ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا بھی تا آنہ عقل ہونا
 مسلم ہے ہاں یہ فرق ضرور ہونا چاہیے کہ جیسا انھیں قید ہو رہی ہے قید مجنون کا مل کے لئے
 قید بھی کامل ہوتی ہے کہ ایک کو فٹری میں بند کر دیتے ہیں ہاتھ پیر یا نوحہ نہ دیتے ہیں اور مجنون
 تا انھیں کے لئے قید ناقص ہونا چاہیے کہ اسکو بلا اجازت گھر سے نکلنے کا اختیار نہ دیا جائے
 اور جب جائے ڈولی یا گاڑی میں جائے باقی تعلیم کے لئے پردہ توڑنے کی کیا ضرورت
 ہے تعلیم پردہ میں ہی ہو سکتی ہے اگر پردہ ہو تو تعلیم میں دخل ہوتا تو ساری باہر پڑنے والیاں
 تعلیم یافتہ ہوتیں مگر تجربہ یہ ہے کہ وہ تعلیم میں کسی پردہ والی کی برابر بھی نہیں اور اگر کسی

خاص قوم میں باہر پھرنے والیاں تعلیم یافتہ ہوں تو اول تو یہ دیکھنا چاہئے کہ کیا ان کی
 عورتوں پر بے پردگی کی وجہ سے کوئی بُرا اثر نہیں ہو؟ تحقیق کے بعد آپ کو معلوم ہوگا
 کہ اس آزادی نے ان کے اخلاق و عفت پر کتنا برا اثر ڈالا ہے پھر ایسی تعلیم کو دیکھیں جو بچے
 میں ڈالے دوسرے دہاں باہر پھرنے کو تعلیم میں دخل نہیں ہوا بلکہ تعلیم میں دخل اس
 بات کو ہے کہ اس قوم کو تعلیم سواں کا اہتمام ہے انہوں نے اپنی عورتوں کو تعلیم کی غرض
 سے بے پردہ نہیں کیا بلکہ وہ تو بے پردہ پہلے ہی سے تھیں کیونکہ اس قوم میں ہمیشہ ہی
 سے بے پردگی کا رواج ہے اگر بے پردگی کو تعلیم میں دخل ہوتا تو چاہئے تھا کہ ان کی
 عورتیں ہمیشہ ہی سے تعلیم یافتہ ہوتیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اب ہی کچھ زمانہ سے
 ان میں تعلیم پیدا ہوئی ہے جب سے ان کو تعلیم کا اہتمام ہوا ہے اور اس سے پہلے
 عورتیں تو کیا ان کے مرد بھی جاہل و خشی تھے جیسا کہ تاریخ اس پر شاہد ہے ہیں معلوم
 ہو کہ تعلیم کا اصل مدعا اہتمام پر ہے تو اب بھی اہتمام کیجئے اور پردہ میں رکھ کر ہی اپنی عورتوں کو
 پڑھائیے نتیجہ تعلیم یافتہ ہو جائیں گی۔ آخر ایک زمانہ میں مسلمانوں کی عورتیں بھی تو بہت تعلیم یافتہ
 ہو چکی ہیں حالانکہ اس وقت بھی پردہ موجود تھا تاہم اُنھیں اٹھا کر نہ کیوں تو معلوم ہوگا کہ اس صدی عربیہ
 کے زمانہ میں کتنی عورتیں محدث اور منسرد اور ادیب عالم ہوتی ہیں (ما جات) مگر عورتوں کو
 پردہ میں رکھ کر بھی صرف دنیاویات کی تعلیم دینا چاہئے جتنی ضرورت ہے اور نہ پڑھانا چاہئے اور نہ
 ان کو جانگنے کے راستہ معلوم ہو جائیں گے پھر وہ ملکر سے اس جائیں گی کہ پتہ بھی نہ ہوگی عرض
 پردہ کی وجہ سے عورتوں کی نا اتفاقی شدید تو نہیں ہوتی مگر عید ہوتی ہے کہ ان میں باہم کشیدگی
 ہوتی ہے تو زمانہ و از تک اس کا سلسلہ چلتا ہے نیز ان میں ایک ایسی بری عادت ہے کہ جب
 کسی بات پر لڑائی ہوگی تو پہلے مرد سے اکھڑتے جاتے ہیں مردوں میں یہ مرض کم ہے مگر عورتوں
 میں باتوں کی صفائی بھی کر سکتی ہیں دو بارہ لڑائی کے موقع پر پہلی باتوں کو پھر دہرائی
 ہیں جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس وقت کا معاملہ اگر فی نفسہ خفیف بھی ہو تو پہلی باتوں کی
 یاد دہانی سے سنگین بن جاتا ہے خصوصاً جبکہ یاد دہانی بھی دلخراش الفاظ سے جس میں
 عورتوں کو خاص ملکہ ہے یہ وطن کے موقع پر اپنے احسان کو بھی ایسے عنوان سے

جھٹلاتی ہیں جس سے دوسرے کا کلیہ پاش پاش ہو جاتا ہے چنانچہ ہمارے قصیدہ میں ایک خاندان
 میں نکاح کی تقریب تھی اور صاحب تقریب کی بھانجی بہت مجلس تھی مگر اس نے قرض اور
 ادھار کر کے اس موقع کے لئے جوڑے تیار کئے اور صرف وہیں ہی کا جوڑا نہیں بلکہ سب
 گھر والوں کے لئے جوڑے تیار کئے گو وہ بڑی تازہ تھے مگر نام کرتے کو کافی تھے چنانچہ
 اس نے ایسے زیادہ کام کر کے دکھلا دیا پھر کسی موقع پر بھانجی اور خندوں میں ننگرا ہوا
 تو بھانجی کیا کہتی ہے کہ ارے میں تو وہ ہوں کہ میں نے نہ ہوت میں بھی تمہارے وقت
 میں سارے خاندان پر کفن ڈالا تھا دیکھئے اس نے جوڑے دینے کو کس لفظ سے ادا کیا
 کہ ساری کشتری بھی ایسا لفظ نہ کال سکتی مگر ان کی خانی باتوں ہی باتوں میں ہوتی ہے
 اس سے آگے یہ کہ نہیں کر سکتیں البتہ ایک طرح ان کا فساد شدید بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ
 یہ اپنے آپس کے ننگرا کو مردوں سے بیان کر دیتی ہیں کہ خانی نے مجھے یوں کہا اور کہیں
 یہ کہا مردوں میں حرارت ہوتی ہے ان پر زیادہ اثر ہوتا ہے پھر یہ بات نہ ہی مانگ نہیں رہتے
 بلکہ ہاتھ سے بھی بدل لیتے ہیں جس سے خون مک ہو جاتے ہیں اس لئے مردوں کو پانیے کے عورتوں
 کی باتوں پر اعتماد نہ کیا کریں اور عورتوں کو بھی لازم ہے کہ ایسی باتیں مردوں سے نہ کیا کریں
 اس کی ایک تدبیر عمدہ یہ ہے کہ چند خاندان ایک گھر میں اکٹھے نہ رہا کریں کیونکہ چند عورتوں
 کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ فساد کا سبب ہے میرٹھ میں ایک باب بیٹے ایک ہی گھر میں
 رہتے تھے بیٹے کو بھڑے تعلق تھا ان کا ایک خط میرے پاس آیا جس کا خلاصہ دو مضمون تھے
 ایک یہ کہ میں بعضی خلاف شرع باتوں پر والد صاحب و خیر کو نصیحت کرتا ہوں وہ نہیں مانتے
 اور خلاف شرع کام کرتے ہیں دوسرا مضمون یہ تھا کہ والد صاحب اور میں دونوں ایک
 گھر میں رہتے ہیں اس لئے بعض شکایات پیدا ہو جاتی ہیں میں نے سارے خط کے
 جواب میں ایک شعر کھنڈ سے کا خود دل کا رہیگا نہ مکن۔ یہ تو پہلی بات کا جواب تھا کہ
 جب وہ نہیں مانتے تو تم اپنے کام میں لگو آئیندہ ان سے تعرض نہ کرو اور وہ
 در زمین دیگران خاندان مکن۔ یہ دوسری بات کا جواب تھا کہ مکان بدل دو اور
 الگ مکان بیکرو ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا پھر جو خط آیا تو اس میں

لکھا تھا کہ مکان بدست کے بعد ہی سے تمام پریشانیوں رفع ہوئیں اور اب ہمارے تعلقات
 شکستہ ہو گئے صاحبزادہ بھائی کے کہ آجکل الگ الگ رہنا زیادہ موجب امن ہے نیز بھائی
 امر بالمعروف اس طرح کرنا کہ کسی کے پیچھے ہی نہ ہمارے سفید نہیں آتے ہیں نے ان کو لکھا کہ جب
 امر بالمعروف کا اثر نہیں ہوتا تو تم اپنے والد صاحب سے کچھ تعرض نہ کرو اب تم پر امر بالمعروف
 واجب نہیں ہے تو فتویٰ کا اور دو سرا جہل مشورہ کے طور پر تھا کہ تم الگ مکان لیکو ہو کیونکہ
 آجکل ساتھ مل کر رہنے کا زمانہ نہیں بس اتنا زیادہ وقت تنہائی میں گزارنا چاہیے اسی میں
 راحت ہے جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جد سے کن و ما مردم عالم بختیں : با صدق
 صفا : (مراؤشی حدیث) : یا با صفت لطیف و رعن بختیں : یا شرم جبار (مراؤشی حدیث) :
 زیں ہر دو اگر کے سیر نشود : از طالع خوش : اوقات کن خدای و تنہا بختیں : و در یاد خدا
 اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی خوشی بخاؤ بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ ضرورت نہ ملو کہ وقت
 زیادہ ملتا تمام مساس کی جڑ ہے حتیٰ کہ آجکل جو ہمیں قائم ہوتی ہیں اور ناکام رہتی ہیں
 ان کا زیادہ تر سبب یہی ہے کہ یہ زمانہ مل کر کام کو نہ لے گا نہیں ہے کیونکہ آجکل ہر کسی
 دوسروں سے اپنی رائے کا اتباع چاہتا ہے اور جہاں بظاہر کثرت رائے پر تھوڑا کار
 ہے جس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ نفع اختلاف کا ایسا ہے جو خلوت و وحدت میں نہیں وہ کثرت
 بھی حقیقت میں وحدت ہی ہوتی ہے کیونکہ وہاں ایک ہی شخص اپنے اثر سے اپنا تائید
 کے لئے پہلے سے ایسے لوگوں کو سبق پڑا پڑا کر رہتا ہے جنکو اس مسامیہ کی سمجھ تو کیسا
 ہوتی ہے لفظ ہر دن بھی نہیں آتا پس کثرت رائے نام ہی ہوتی ہے پھر اس کثرت کا مدار
 بھی کسی یقین پر نہیں ہوتا بعض اصول پر ہوتا ہے یعنی اپنے مخالف و آراء کی تائید بھی ایسے
 لوگوں سے کوئی جاتی ہے جو زیادہ مالدار ہوں حالانکہ اس کے لئے اصل ضرورت
 فہم کی ہے اسی طرح آجکل حدیث بھی مالداروں کو دیکھائی ہے چاہے وہ یہ بھی نہ جانتا
 ہوں کہ حدیث کتے کس کو ہیں کا بنور میں ایک جلسہ تھا ایک صاحب کو اس میں اپنی رائے
 کو قوت دینا تھا تو وہ اپنی تابعدار کے لئے ایک میز کو ساتھ لائے اور ان کو راستہ میں خوب
 بڑھا دیا کہ جب میں تقریر کر چکوں تو تم کھڑے ہو کر آٹھ ہندیا کے میں اس کی تائید کرنا چاہو

[illegible]

14

2017

اتفاق کریں ہر شخص اپنی رائے پر اتفاق کی دعوت دیتا ہے اور اس صورت میں قیامت
 ملک اتفاق قائم نہیں ہو سکتا بلکہ قیام اتفاق کی صورت یہ ہے کہ ہر شخص اس کے لئے آمادہ
 ہو کہ اگر کوئی میرا اتباع نہ کرے گا تو میں اس کا اتباع کروں گا بشرطیکہ خلاف شرع کام نہ کرے
 حضرت عائشہ صاحبہ فرماتے تھے کہ: جملہ لوگ اتفاق پر تو بہت زور دیتے ہیں مگر اس کی جرأت
 نہیں دیکھتے اتفاق کی جو توضیح یہ ایک حجرہ میں حوئی کی تحقیق سے جسکے سامنے نماز گھر تھا
 فلسفہ گرد میں آپ نے ایک حوئی کی تحقیق تو سنی ذرا اسپر عمل کر کے اتفاق کیجئے دیکھئے کیا
 ہوتی ہے یا نہیں عمل کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقی فلسفی ہی لوگ ہیں یہ حضرات سانی
 کے ان خواص کو سمجھتے ہیں جتنا جگہ کو پہنچا نہیں گئی اس کا تجربہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ فلسفی
 کو کسی حلقہ حوئی کے پاس چھ چھینے کہتے چھوڑ دیکھئے انشاء اللہ وہ خود اپنے کو اتنی پہنچا
 افلاطون کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا اس سے دل نشا پیر حکماء کے متعلق پوچھا سب کو لاشع
 مبتلا یا پھر موصیہ مدام منیدا اور شبلی وغیرہم کے متعلق پوچھا اس نے کہا اؤ لیکت عظم
 الفلاک وسطہ حقا۔ کہ کچھ فلسفی ہی لوگ ہیں۔ میں جو لوگ اتفاق کے طالب ہیں اور
 مل کر ناچتے ہیں ان کو پہنچنے اپنے اندر تواضع پیدا کرنا چاہیے اور تواضع کیجے پیدا ہوگی
 اس کے جواب میں تحقیق و دلائل کا نو وقت نہیں مگر تقلید زمانہ نیچے کر اس کا طریقہ ہے یہ
 نال را بگذارد مرد دل شد پیش مرد کاٹے پا مال شد۔
 تواضع حاصل کرنے کے لئے کسی کا اس کے تڑپوں میں پا مال ہونے کی ضرورت ہے یہ
 نفس نتوان گشت اناقل پیر دامن آں نفس کش رانخت گسر
 سخت گیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام کا اتباع کرو اور اس کی بات بات پر ناک نہ چڑھاؤ
 درندہ حال ہوگا جو اس شخص کا ہوا اتفاق میں ایک گونے والے سے کہا کہ میری پشت پر شیر کی تصویر
 بناوے اس نے ایک جگہ سوئی جھوٹی تواضع لے آئی اور پوچھا کیا جانتے ہو کہا پرست بنار ہوں کچھ لگا
 اس کو کہا نا غور نہی رہ گیا ہے ریت کو دہنے دواس نے دوسری جگہ سوئی جھوٹی ن لے پھر آئی اور
 پوچھا کیا جانتے ہو کہا دم کہنے لگا کہ شہر دم کتا ہی تو ہوتا ہے اسکو دم کتا ہی رہے دواس نے تیسری
 جگہ سوئی جھوٹی اس سے پھر آئی اور پوچھا کیا جانتے ہو کہا کان کہنے لگا سیر پوچھا ہی تو ہوتا ہے

اسکو بوجای رہنے دو اس سے جو قہمی بگڑ سوتی رہائی آپ سے پھرتا کی اور چو چاہا کیا بنا رہے ہو کیا
سرکے لگا اسکو بھی رہنے دو یہ شیرے سڑی ہی گودے دوائے ہے جھلا کر سوتی پھینک دی اور دیکھا ہے
شیرے گوشتی و سرور شکم کر دیا اور نہیں شیرے خدام لغویہ آگے بولا نا فرماتے ہیں سے چو خدائی
خانت سوزن زدن اور جنیں شیریں راں میں دم مزین تو اسی طرح جسکو شیخ کی سختی کا تحمل ہوا
بات بات پر نہا کر چڑھائے اسکو اصلاح نفس کا ہی نہیں چاہیے وہاں تو اس کی ضرورت ہے سے
گرم گوشت سخت گوشت خوش بکیر و خمر میرے جس طرح اولاد بدون نکاح کے نہیں ہوتی اسطرح اصلاح
اخلاق بدون کسی شیخ کے پاس پامال ہوئے گئے نہیں ہوتی اسی کو فرماتے ہیں سے گرہ سنے ہیں سفوراری
ولادہ و امن میرے گھر میں برآ دیا و باید راہ را تنہا مروی ہے قلنا و از اندر بن صحر امر و اولاد بن بزرگوں کی
بابت جو ست جانا ہے کرو علی بن کسی شیخ کے کامل ہو گئے سولانے انکی بھی حقیقت بتائی ہے زمانے میں
ہر کو تنہا و دریں راہ میرے ہم بھون ہمت مردان رسیدہ یعنی وہ بھی کسی کامل کی توجہ اور دعا ہی سے
اصل ہوئے میں کو غلط ہمیں کسی سے بیعت ہونے ہیں نہ کسی کی صحبت میں رہے ہوں اسکی صورت یہ
ہوتی ہے کہ کسی اہل الشرف نے ایک شخص کو دین کے کام میں لگا ہوا دیکھا اس سے بھی خوش ہوا انہوں نے
دعا اور توجہ کر دی کجی برکت سے وہ واصل ہو گیا مگر اسکے لئے اسکی ضرورت ہے کہ اگر محبت اولیاء اللہ
ہو تو کم از کم ان پر انکا رہی ہو ورنہ توجہ کیسے ہوگی ہیں یہ سہتا شیخ اتفاق کے حدوث و بقا کی کہ
اتفاق کا مدار تواضع پر ہے اور تواضع موقوف ہے اصلاح نفس پر اور اصلاح نفس موقوف ہے
شیخ کامل کی صحبت پر یا کم از کم عدم انکار رہی ہو کہ ان کی غیبت و شکایت تو نہ کیا کریں نیز اتفاق میں
علامہ ابن خراطہ کے اسکی بھی ضرورت ہے کہ اتنا اختلاف بھی نہ ہو کہ اپنے خاص امرار و سرور سے غلام
کروے کہو کہ ممکن ہے کسی وقت یقین نہ رہے تو بھران امرار کے اظہار پر پرتا پڑے گا حدیث میں آیا
أَحِبِّتْ حَبِيبَكَ حَقًّا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَعِيضُكَ يَوْمًا أَوْ أَلْفُ بَعْضِكَ يَوْمًا
مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَعِيضُكَ يَوْمًا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا
وہی ہوجائے تو گھر کے بھیدی کی دشمنی بہت ضرورتی ہے اور اگر کسی کو اپنے دوست کی نسبت عداوت
و غمناک ہو تو کون انہی ہی نسبت یہ غمناک دیکھے کہ شاید کسی دن میں ہی بدل جائوں اسلئے اتفاق میں
ابھی احتیاط کی ضرورت ہے اسطرح اگر کسی سے عداوت کرو تو وہاں بھی صلہ کا اندر عداوت

۳۸۳

